

يَاكَ
مَوْضُوعِي
خُصُوصِي
شُبَّارَه

طوب

SUTOOR

New Delhi

with compliments from

HaSnain Sialvi

GRANDLAY ELECTRICALS (India)

3/4, ASIF ALI ROAD

New Delhi-110002

On approved list of D.G.S. & D

Railway, State Electricity

Board etc

off. : 272061-272062-270572-279361

Phones :

Plant : 7128701-7118135

GRAMS : Grandlay Cable

Talex : Batras No 3862

جدید اردو ادب کے لیے

سطور

یک موضوعی مجموعی شمارہ

شمارہ: ۱۳

بروزی: ۱۹۸۳ء

مکتبہ: جمال گیاروی

طبوعہ: نعلانی پریس، دہلی

قیمت: ۱۵ روپے

تدوین:

عمار پاشی

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بن سکتے
ہیں مزید اس طرح کی شائع دار،
مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے
ہمارے ویس ایپ گروپ کو جوائن کریں

ایڈمن پینل

عبداللہ عتیق : 03478848884

سدرہ طاہر : 03340120123

حسین سیالوی : 03056406067

سطور پبلکیشنز

۱۱۰۰۰۲، دہلی گیٹ، نئی دہلی ۱۱۰۰۰۲

باتیں

مسئطور کی اشاعت میں غیر معمولی تاخیر کا سبب ایک تو اپریل ۸۲ء میں میری ودیشس یا ترا اور دوسرے بھارت میں واپس آنے پر ساس کا انتقال ہے۔

مسئطور کے اشاعتی پروگرام میں اردو ادب کی اہم شخصیتوں پر خصوصی نمبر شائع کرنا بھی شامل رہا ہے۔ زیر نظر ایک موضوعی شمارہ میں جناب گوپال میشل کی شخصیت اور ان کے شعری اور نثری کارناموں پر اس دور کے ممتاز ادیبوں اور شاعروں کے مضامین شامل کیے گئے ہیں۔ ان مضامین کی روشنی میں گوپال میشل کے شخصی اور شعری کردار کو باسانی دیکھا، سمجھا اور پرکھا جاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی گوپال میشل کی شاعری کا انتخاب اور ان کے چند مضامین بھی شامل اشاعت ہیں تاکہ قاری ان کے مطالعہ سے گوپال میشل کی شاعری اور نثری کارناموں کے سلسلے میں آزادانہ طور پر اپنی رائے قائم کر سکے۔

مجھے اُمید ہے کہ ہندوپاک کے سنجیدہ ادبی حلقوں میں یہ خصوصی شمارہ پسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور پڑھا جائے گا۔

کھارپاتی

اندرُونِ صَفَاحَاتِ

کُصارِ پاشی

حزبِ چند

۹

پہلا حصہ

شخصیت

دوسرا حصہ

۱۹ تا ۶۴

نثر

تیسرا حصہ

۶۵ تا ۱۴۸

شاعری

چوتھا حصہ

۱۴۹ تا ۲۰۸

تاثرات

پانچواں حصہ

۲۰۹ تا ۲۵۰

تبصرہ نگاری

۲۵۱ تا ۲۶۱

کھارپاشی

حرے فی چند

آج سے بائیس برس پہلے گویاں مٹل کا سامنا کرتے ہوئے مجھے دُر لگتا تھا۔ اِن طویل مدت میں ان سے سیکڑوں بے تکلف ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن یہ سچ ہے کہ ان سے سامنا کرتے ہوئے میں آج بھی گھبرا جاتا ہوں۔

جب میری اُن سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، میں نے اُن کے بارے میں بہت سوچے تھے۔ گویاں مٹل نے نہ صرف عالمی ادب کا بلکہ عالمی سیاست کا بھی گہرا مطالعہ کیا ہے اور وہ گھنٹوں بے تکان مختلف موضوعات پر مدلل گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ وہ امریکن نواز ہیں اور کمیونسٹوں کی مخالفت کے حیلے میں انہیں بہت کچھ حاصل ہوتا رہتا ہے اور یہ بھی کہ ماہنامہ "تحریک" کی باقاعدہ اشاعت اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ان کی بلا نوشی، آوارگی، عشق اور جملے بازی کے قیام بھی اکثر سننے میں آجاتے تھے۔ اِن سب نے گویاں مٹل کی شخصیت کو کبھی حد تک پرستار بنا رکھا تھا۔ میں چونکہ اُن دنوں اردو شاعری میں تازہ تازہ وارد ہوا تھا لہذا ابڑے ادیبوں کا سامنا کرتے ہوئے میری ناانگیز کاٹنے لگتی تھیں۔ پھر

مثلاً جیسے پُراسرار شخص سے ملاقات کرنا میرے نزدیک ایک مہم سدا کرنے کے مترادف تھا۔

یہاں میں اپنے بارے میں یہ بھی بتانا چلوں کہ میں اید و نچر سٹ نہیں ہوں۔ مجھے اپنے جان و دل عزیز ہیں اور کسی مہم پرنکٹنا میرے نزدیک کوئی زیادہ پسندیدہ فعل نہیں ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ادبی حلقوں میں مجھے بڑی حد تک بے خوف، سدا اور منہ بہ منہ تصور کیا جاتا ہے۔

گوپال مثلاً سے میری ملاقات بالکل اچانک ہوئی جس کے لئے میں قطعی طور پر تیار نہیں تھا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ جب میں نے چند دوستوں کے درمیان اپنی کچھ نظمیں پڑھیں تو مخمور سعیدی نے جو ادارہ تحریک سے منسلک تھے اور وہاں موجود تھے، مجھ سے میری تازہ نظم 'تحریک' میں اشاعت کے لیے مانگی۔ یہ شروع ۱۹۶۰ء کی بات ہے تب تک میری دو تین غزلیں 'مشرّب' کراچی میں شایع ہو چکی تھیں۔

چند روز بعد میں 'تحریک' کے دفتر جاد ہیکا۔ جیب میں ایک نظم بھی جس کا عنوان تھا "ترقی پسند تحریک سے خطاب"۔ 'تحریک' کا دفتر تین کمروں پر مشتمل ہے۔ ایک کمرہ دائیں طرف اور دو کمرے بائیں طرف۔ اُن دنوں بائیں طرف پہلے کمرے میں عام طور پر مخمور سعیدی ہی بیٹھتے تھے اور گوپال مثلاً اندر والے چھوٹے کمرے میں۔ جب میں دفتر میں گھسا تو پہلے وارے کمرے میں مخمور سعیدی بداجہان تھے، میں نے کرسی میں بیٹھتے ہی نظم اُن کے حوالے کی۔ غالباً دو ایک مرتبہ اُنھوں نے نظم پڑھی اور 'اجتی' ہے شاید یہ بھی کہا۔ اس کے ساتھ ہی مخمور بولے: 'پاشی صاحب آپ اندر جا کر مثل صاحب سے مل لیجیے، یہ کہہ کر نظم والا کاغذ اُنھوں نے میرے ہاتھ میں تھا دیا۔ یہ میرے لیے امتحان کی گھڑی تھی لیکن چند لمحوں میں کیا فیصلہ کرتا سوا اُس کے کہ ڈرتے ڈرتے کمرے کے اندر داخل ہوا، مثل صاحب میز پر کچھ سے کاغذوں کے انبار پر جھکے ہوئے تھے مجھے دیکھ کر بیٹھنے کو کہا۔ میں اُن کے سامنے کرسی میں بیٹھ گیا اور نظم اُن کے آگے کر دی۔ نظم اُنھوں نے توجہ سے پڑھی۔ بے حد تحریف کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر میرے پاس کچھ اور نظمیں ہیں تو وہ بھی اشاعت کے لیے دے دوں۔ میں بار بار اُنھوں کے لیے پرجھلاتا اور وہ بار بار مجھے رکنے کو کہتے۔ میں ڈراس لیے رہا تھا کہ کہہ نہیں مثل صاحب نظم کے

پہلے میں کوئی سوال نہ کر بیٹھیں۔ مثلاً اس کے مفہوم کے بارے میں واقعی اگر اس وقت وہ کوئی ایسا سوال کر بیٹھتے تو میں اپنی بغلیں جھانکنے لگتا۔
میں ہمت بطور کرجب واقعی اٹھنے لگا تو وہ بولے کہ میں نظم کا عنوان بدل دوں اردو اس لیے کہ نظم اتنی لطیف ہے کہ اس پر ترقی پسند تحریک سے خطاب ایسا تخت و کرجت عنوان کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ میں بضد تھا کہ نظم چونکہ ترقی پسند شعر اور ان کی شاعری کے پیش نظر کہی گئی ہے لہذا اسے اسی عنوان کے تحت ہی چھپنا چاہیے۔ بہر حال نظم تحریک کی اگلی اشاعت میں پورے صفحہ پر نمایاں طور پر میرے ہی چھاپے عنوان کے تحت شائع ہوئی (اگرچہ بعد میں یہ نظم میرے پہلے مجموعہ میں مبتلا صاحب کے مشورے کے مطابق دیو داس کے عنوان سے شائع ہوئی) اور یوں میں اب باقاعدگی سے تحریک میں چھپنے لگا اور مثل صاحب سے ملاقاتیں بھی نہ رہیں۔

مندرجہ بالا واقعہ سے آپ یہ تو جان ہی گئے ہوں گے کہ مثل صاحب کو ادب میں تحریک بازی پسند نہیں۔ وہ ادب کی لطافت میں کثافت کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ شاعر ہیں، نثر نگار ہیں، ناقد ہیں مترجم ہیں اور ایک مدد کی حیثیت سے انھوں نے تقریباً پچیس برس نئی نسل کی رہنمائی کی ہے۔ ان کے بدترین مخالف بھی ان کی رواں دواں اور صاف ستھری نثر کے قلیل اور ان کی بے پناہ ناقدانہ صلاحیتوں کے معروف ہیں۔ مثل صاحب اردو کے علاوہ انگریزی میں بھی لکھتے ہیں۔ ان کے مضامین ہندوستان ہی میں نہیں بیرون ہند بھی شائع ہوئے ہیں۔ پھر انگریزی زبان پر ان کی دسترس کا پتہ ان سیکڑوں صفحات پر چھپی ہوئی لاتعداد کتابوں سے بھی چلتا ہے، جن کا انھوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنیادی طور پر ایک شاعر ہیں۔ ان کے سینے میں ایک شاعر کا دل دھڑکتا ہے۔ اگرچہ انھوں نے اپنی گونا گوں ادبی اور سیاسی مصروفیات کے پیش نظر شاعری پر زیادہ توجہ نہیں دی جس کے نتیجے میں ان کی شعری تخلیقات کی تعداد ان کے بیشتر ہم عصروں کی نسبت بہت کم ہے تاہم معیار کے اعتبار سے ان کی تخلیقات ایوان شاعری میں گویاں مثال کو مسند خاص عطا کرتی ہیں۔

گویاں مثال کے اب تک دو شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ایک "دوراہا" اور دوسرا "صحرایں اذان"۔ "دوراہا" اب دستیاب نہیں لیکن

”دور اٹھا“ کی منتخب غزلیں اور نظمیں ”صخر امین اذان“ میں شامل ہیں جن سے ان کی شاعری کے ارتقائی سفر کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ بہت پہلے گویاں مثال کے کہاتھا:

شاعری میں نہ رہا جذبہ و احساس کو دخل
اب اسے قوم کی خدمت پہ لگایا جاوے

طنز و مبالغہ کی شاعری کا ایک نمایاں عنصر ہے۔ وہ نہ صرف دوسروں کو بلکہ خود کو بھی طنز کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان کے طنز میں تلخی نہیں، بلکہ مسکینی سی لطیف چبھن ہے جس کا اثر دیر تک قائم رہتا ہے۔ مندرجہ بالا شعر میں ان کے طنز کا نشانہ صرف حالی نہیں بلکہ اس کی زد میں سطحی قومی شاعری کرنے والے وہ تمام شعراء آتے ہیں، جن کی شاعری جذبہ و احساس سے غاری ہے۔ گویاں مثال کے نزدیک انجمن شاعری کی تعریف کیا ہے، یہ شعر اس کی پوری وضاحت کرتا ہے۔ بلراج کوئل نے اپنے مضمون میں لکھا ہے:

”گویاں مثال کے ہاں معاشرتی اور سماجی عناصر کا رد عمل جذباتوں کی پاکیزگی اور صداقت کا اظہار بن کر ابجا کر ہوا ہے۔ وہ رجائیت اور قسطنطینی کی خد بند یوں کے اسیر نہیں ہیں وہ صرف اس صورت حال کے شاعر ہیں جو وجود انسانی کے تضادات کو مکمل طور پر قبول کر چکے ہیں کے بعد بنید اہولی ہے“

گویاں مثال نے جس طرح معاشرتی اور سماجی زندگی کو جیا ہے اور وہ جس صورت حال سے دوچار رہے ہیں، اس کا تخلیقی اظہار ان کے ہاں جگہ جگہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کے یہ چند شعر دیکھیے:

مضرب کے بغیر جل رہا ہوں
میں سونے مکان کا دیا ہوں
منصور نہ دعویٰ انا الحق
سولی پہ مگر لٹک رہا ہوں

شعر میں تدکیرہ داشت و بیاباں ہو مگر
اک بڑے شہر میں گھر اپنا بسایا جاوے

زندگی، زندگی ہوتی تھی کبھی
مترنہ جانے کی سزا دے اب تو

پورے ملبوس میں اُس شخص کو نگاہ دیا کہو
چشمِ بیاہے تو پھر یہ بھی تماشا دیا کہو

نہ بت کدے میں دے رونق نہ میکدے میں خوش
اب اہل دل سے تیری صورت خالقِ عالم ہیں

کون متجدد ہار میں جاوے سیرِ ساحلِ بے یمن
دور سے دُور سے والوں کا تماشا دیکھیں

ان کے علاوہ گویاں مثال کی کئی نظمیں (مثلاً نظم نمبر ایک سے آٹھ تک) بھی
موجودہ انسان کے ذہنی خلفشار کو منعکس کرتی ہیں۔

گویاں مثال کا شعری اسلوب اگرچہ مستحکم شعری روایات کی یاد دلاتا ہے
تاہم موجودہ مظاہر کو انہوں نے اپنی مخصوص نظر سے دیکھا ہے۔ بقول وزیر آغا:
”نہ صورت اُن کا زار و بیکار ہی نیا ہے بلکہ اسلوب بھی تازہ ہے اور امیج بھی
انور ہے۔“ یہ سچ ہے کہ مثال پُرانے پن کے قدر شناس اور قدردان ہیں اور
ادب میں کلاسیکی روایتوں کے پاسدار بھی، لیکن رشید حسن خان کا یہ کہنا
کہ بیشتر نے ادیبوں اور شاعروں کے متعلق مثال کی رائے تحقیقِ امید رہی
ہے اور جدیدیت کی طرف داری اور سرپرستی انہوں نے ہوا کا رخ دیکھ کر
کی ہے، سراسر غلط ہے۔ میں بھی یہ بات ذاتی علم کی بنا پر کہہ رہا
ہوں کہ جہاں گویاں مثال کو کلاسیکی روایات عزیز رہی ہیں وہاں
وہ میراجی سے لے کر احمد ہمیش تک بہت سے جدید شعرا کو
تخلیقات کو قدردان بنایا ہوں سے دیکھتے ہیں۔ تکنیکی سطح پر انہوں
نے یقیناً کلاسیکی روایات سے استفادہ کیا ہے، لیکن موضوع اسلوب
اور لہجے کے اعتبار سے ان کی شاعری کا بیشتر حصہ جدید رجحانات
کا حامل ہے۔ ان کے بیشتر ہم عصروں کے یہاں ہمیش غزل
اور نظم کا فرق بھی نہیں نظر آتا مثلاً راشد اور فیض، دونوں
کی نظموں پر غزلیہ ڈکشن کا گہرا سایہ ہے۔ وہی ترکیبیں،

وہی مُدِکَبُ الْفَاطِ، جو صورتِ غزل کے شعزہ میں اپنی چمک دمک دکھایا کرتے ہیں، دونوں شعراء کی نظموں میں جگہ جگہ سرا اٹھا کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہتے ہیں اور کہیں کہیں خیال کے بہاؤ کو بھی روک دیتے ہیں ان کے برعکس گوپال میشل کے یہاں نظم اور غزل کے فرق کو آسانی سے دیکھا اور محسوس کیا جاسکتا ہے۔ خاص طور پر گزشتہ پچیس برسوں میں انھوں نے جو نظمیں کہی ہیں، وہ موضوع اور اسلوب ہر دو اعتبار سے غزلیہ شاعری کی روایت سے کوسوں دور ایک نئے تخلیقی ذائقے سے روشناس کراتی ہیں۔ ہر نظم ایک مکمل اکائی کی حیثیت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ نظم دیکھیے جو انھوں نے ہندوپاک جنگ کے دوران کہی تھی:

مجھے کیا بتاتے ہو

میں جانتا ہوں

وہ نا آشنا سے رہا آشنائی

نہ اسنگ دل رہے

ہیشہ ہن دل کو دکھاتا رہا ہے

مجھے کیا بتاتے ہو

میں جانتا ہوں

وہ کوچہ

جسے آج تک کوئے دلدار کا نام دیتے رہے

آج شہرِ عدو رہے

مجھے کیا بتاتے ہو

میں جانتا ہوں

قبیلوں میں جب جنگ چھڑتی ہے دل ٹوٹ جاتا ہے ہیں اکثر

مصرعوں کا دھما دھما بہاؤ، اس یاس انگیزی کا غماز ہے، جس سے شاعر دوچار ہے۔ نظم ادا بی کی کیفیت کو پیش کرتی ہے جو پہلے

مصرع 'مجھے کیا بتاتے ہو' سے آخری مصرع 'دل ٹوٹ جاتا ہے ہیں اکثر' تک قاری کو اپنے ساتھ بہا کے لیے جاتی ہے۔

وزیر آغا گوپال میٹل کی شاعری کے اُلُفادئی اُسلوب اور منفرد رنگ و آہنگ کے تو قابلِ نظر آتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ان کا یہ خیال بھی دھکے دینے کے ابتداء کی کلام پذیر فیض کے اثرات کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ مثلاً انہوں نے جس نظم کا ذکر کیا ہے دراصل وہ نظم گوپال میٹل نے فیض کی نظم کے جواب میں کہی تھی۔ یہ بات کہ بعض مذکور الفاظ جو فیض کی شاعری کا حصہ ہیں، انہیں گوپال میٹل نے بھی استعمال کیا ہے تو اس سلسلے میں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ ایک دور میں بہت سے شاعروں کے یہاں ایک سی ترکیبیں اور تلازمے مل جاتے ہیں۔ لہذا بارش سنگ، کوڑے ملامت، دار و درسن، غم روزگار جیسی ترکیبوں نیز قاتل اور قاتل کے تلازمے نہ صرف فیض بلکہ اس دور کے بیشتر شعراء کے ہاں بآسانی تلاش کیے جاسکتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض جدید شعراء نے بھی ان کا استعمال کیا ہے۔

گوپال میٹل کی شاعری کلاسیکیت اور جدیدیت کا حسین امتزاج پیش کرتی ہے۔ ان کا دھما دھما سلگتا لہجہ، خود کلامی کا سا انداز کہیں کہیں طنز کی میٹھی لطیف چھپن، موضوعاتی تنوع اور گہری معنویت کی حامل سوچ انہیں اپنے ہم عصروں میں ایک درجہ خاص عطا کرتی ہے۔

گوپال میٹل ایک منفرد شاعر ہی نہیں، صاحبِ اُسلوب نثر نگار بھی ہیں۔ ان کی نثری تخلیقات 'تحدیک' کے سیکڑوں صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں۔ انہوں نے ادب، سیاست، عمرانیات غرض کہ ادبی اور سماجی زندگی کے ہر پہلو کا بغور مطالعہ کیا ہے اور جوتنا بچ اُخان کیے ہیں ان سے اختلاف کی گنجائش ختم ہی پید اہوتی ہے۔ جہاں شاعری میں وہ جذبہ و احساس کو مقدم قرار دیتے ہیں وہاں نثر میں وہ منطقی استدلال کی ڈور کو نہیں بھی ڈھیلا نہیں چھوڑتے۔ ان کی نثر سادا، سلیس اور چھوٹی چھوٹی رواں دواں سطروں پر مشتمل ہے۔ لفظ کو نثر میں بھی وہ تخلیقی سطح پر استعمال کرنے کا فن جانتے ہیں۔ ان کی نثر کے شیدائیوں میں وزیر آغا، انور سدید، رشید حسن خان، بشیر بھٹو اور عنوانِ چشتی جیسے بڑے ناقد اور محقق ہی نہیں بلکہ مولوی عبد الحق، قاضی عبد الودود، رشید احمد صدیقی، سید سلیمان ندوی، عبد الماجد دریا بادی، اور مولانا صلاح الدین احمد جیسے ادب کے عالموں نے بھی

ان کی نثر کی داد دئی ہے۔

گویاں مِثَل کی شخصیت ہمہ جہت بھی ہے اور ہمہ رنگ بھی نثر ہو خواہ شاعری ہندو متیہ ان میں ان کے کارناموں کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

آئندہ صفحات میں ان کی شاعری، نثر اور ان کی شخصیت پر اس عہد کے نامور ادیبوں اور شاعروں نے اظہارِ خیال کیا ہے۔ جس کی روشنی میں ان کے شخصی اور ادبی کردار کو باسانی دیکھا اور سمجھا جاسکتا ہے۔ گویاں مِثَل کے مضامین اور ان کی شاعری کا انتخاب الگ سے شامل کیا جا رہا ہے تاکہ قاری آزادانہ طور پر ان کے بارے میں اپنی رائے قائم کر سکے۔ مجھے اُمید ہے کہ گویاں مِثَل کی شخصیت اور ان کے فن پر آئندہ کام کرنے والوں کے لیے یہ مجموعہ نثر و نظم بے حد مفید ثابت ہوگا۔

شخصیت

HaSnain Sialvi

مصرف کے بغیر جل رہا ہوں
میں سونے مکان کا دیا ہوں

- ۲۱ گویاں مِثَل : پروفیسر جگن ناتھ آزاد
۳۰ کھلی کتاب کے چند ورق : مخدوم سعید علی
۳۱ پہچان : آمنہ ابوالحسن
۴۷ خود نوشت : گویاں مِثَل

جگن ناتھ آزاد

گوپال مٹل

گوپال مٹل سے میری پہلی ملاقات آج سے تینتالیس برس قبل لاہور میں ہوئی، اور یہ ملاقات محض اتفاقیہ تھی۔ کراچال سنگھ بیدار مجھے مولانا تاجور مرحوم کے ہاں لے گئے تھے۔ وہاں گوپال مٹل پہلے سے موجود تھے مولانا کے ساتھ اپنی اس ملاقات کا ذکر میں اپنی کتاب ”انکھیں ترستیاں ہیں“ میں تفصیل سے کر چکا ہوں۔ یہاں مجھے یہ لکھنا ہے کہ گوپال مٹل اس زمانے میں غالباً ROYIST تھے۔ رائے ازم کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں مارکسزم سے جانتے ہیں۔ گوپال مٹل مولانا کے ساتھ بات چیت میں رائے ازم کی خوبیاں انھیں بتا رہے تھے۔ مولانا جب بات کرتے تھے تو ان کی مان کیونسلوں کی مخالفت پر ٹوٹتی تھی۔ آخر مولانا نے یہ کہہ کے بات ختم کی کہ گوپال مٹل! تم ہزار کیونسل بنو لیکن جب کیونسلوں کی حکومت آئے گی تو وہ سب سے پہلے تمھیں نشانہ بنائیں گے کیونکہ تم کوٹ اور پینٹ پہنتے ہو اور اکثر انگریزی میں بات کرتے ہو۔ خدا معلوم مولانا کے دل میں کیونسلوں یا کمیونزم کا کیا تصور تھا۔ لیکن ان کے اس جواب پر ہم سب نے ایک تہقید لگایا اور گوپال مٹل نے بھی یہ دیکھ کر کہ اس سیاسی بحث میں ان کی اور مولانا کی WAVE LENGTH ایک نہیں ہے بات کو ختم کیا۔

مولانا سیاست کے میدان کے مرد نہیں تھے۔ ان کا میدان دوسرا تھا۔ گوپال مٹل کئی میدانوں کے مرد تھے اور

ہیں اور اُس پہلی ملاقات میں جس بات نے مجھے خاص طور سے متاثر کیا وہ یہ تھی کہ جو استدلال میں نے گوپال متل کی بات میں دیکھا اس کا تجربہ شاید اس سے پہلے مجھے نہیں ہوا تھا۔

اُس وقت میری عمر اٹھارہ برس کی تھی۔ گوپال متل عمر میں مجھ سے دس برس بڑے ہیں۔ بی، اے کا امتحان گارڈن کالج راولپنڈی سے پاس کر کے میں لاہور آیا تھا۔ سیاسی تقریریں اکثر لیڈروں کی میں نے سنی تھیں لیکن کسی بزم احباب میں سیاست کے موضوع پر ایسی مدلل بات سننے میں نہیں آئی تھی۔

میں لاہور ایم۔ اے میں داخلہ لینے کے لیے آیا تھا لیکن ایسی ہی محفلیں زنجیر پان گئیں۔ اور ایم، اے میں داخلہ ملتوی ہوتا چلا گیا۔ اسی آوارہ گردی کے دوران میں وقار انبالوی نے مجھے روزانہ ”ملاپ“ میں ملازمت دلوا دی۔ گوپال متل اُس زمانے میں ”بھارت ماتا“ میں کام کرتے تھے جس کے مدیر اعلیٰ لالہ رام پرشاد تھے۔ جہاں تک میرا خیال ہے متل اُس میں دو ایک کالم مستقل طور پر لکھتے تھے۔ اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو ایڈیٹوریل بھی کبھی کبھار لکھا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پنجاب میں اردو صحافت ہندو صحافت اور مسلم صحافت میں بٹی ہوئی تھی۔ ”زمیندار“، ”احسان“، ”شہباز“، ”انقلاب“، ”مسلم اخبارات“ تھے۔ ”پرتاپ“، ”ملاپ“، ”بندے ماترم“، ”دیر بھارت“ اور ”بھارت ماتا“ ہندوؤں کے اخبار تھے اور حقیقت یہ ہے کہ مسلم اخبارات کی صحافت کا معیار ادبی اعتبار سے ہندو اخبارات کے مقابلے میں کہیں بہتر تھا۔ مسلم اخبارات میں لکھنے والے تھے ظفر علی خاں، غلام رسول مہر، عبدالمجید سالک، نصر اللہ خان، عزیز، ابوسعید زمری، حمید نظامی، حاجی نق، چراغ حسن حسرت اور اس پائے کے دیگر ادیب۔ ان کے مقابلے میں ہندو اخبارات کا پلڑا بہت ہلکا تھا۔ ان کی ادبی آبرو صرف دو اہل قلم کے ہاتھ میں تھی۔ ایک میلہ رام وفا اور دوسرے گوپال متل۔ وقار انبالوی جب کبھی ہندو اخبارات میں آجاتے تھے تو ان اخبارات کا، پرتاپ ہو یا ملاپ، ادبی پایہ بلند ہو جاتا تھا ورنہ ان اخبارات کی نظم و نشر اکثر مولانا سالک اور اظہار تسری کی طعن و تشنیع کا نشانہ رہتی تھی۔ میلہ رام وفا کا کمال ان کی سیاسی موضوعات پر ہنگامی نظموں میں نظر آتا تھا مثلاً ”اے فرنگی“ کے عنوان سے ان کی متعدد نظمیں ایک زمانے میں بہت مشہور ہوئیں۔ گوپال متل کی بات دوسری تھی۔ انھوں نے اس طرح کی ہنگامی نظموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ ان کا کمال ان کی وہ نشتریت تھی جو ان کی سیاسی نثر میں نظر آتی تھی، اور اس میں استدلال کا جو پہلو ہوتا تھا اس کا تعریفی ذکر اکثر مجھے دوسرے اخبارات کے فقرہوں میں سننے میں آتا تھا۔ عبدالمجید سالک اور غلام رسول مہر کو میں نے اُس زمانے میں بھی گوپال متل کا رطب اللسان پایا۔

شاعری کے لیے ان کا میدان دوسرا تھا۔ ”شامہکار“، ”ادب لطیف“، ”سویرا“ اور ”ادبی دنیا“ میں ان کا کلام شائع ہوتا تھا۔ روزانہ اخبارات کو ان کی شاعری نے کبھی درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ ”شامہکار“ کے تو گوپال متل مدیر بھی رہے اور نہ صرف یہ کہ مولانا مہار گوپال متل کے دورِ ادارت میں ”شامہکار“ کے معیار سے پوری طرح مطمئن تھے بلکہ ملک کے علمی اور ادبی حلقوں میں ”شامہکار“ کا پایہ اعتبار اُس زمانے میں بہت بلند رہا۔ اخبارات کی شاعری سے یاد آیا۔ ایک دفعہ میں نے گوپال متل کی ایک نظم غالباً ”بھارت ماتا“ ہی میں دیکھی۔ یہ

اس اخبار کا شیور اتری نمبر تھا اور نظم سوامی دیانند سرسوتی کی تعریف میں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ عقیدت کے اعتبار سے گوپال مثل آریہ سماجی نہیں ہیں۔ میرے والد محترم آریہ سماجی تھے۔ گویا میں ایک آریہ سماجی گھر میں پیدا ہوا تھا۔ اور جب ہم لوگ راولپنڈی میں رہتے تھے تو ہمارے گھر کے سامنے آریہ سماج مندر تھا۔ سڑک کے اُس پار، ہر اتوار کی صبح کو اس میں جلسہ ہوتا تھا اور ویسے بھی ہر اتوار کے موقع پر اس مندر میں جلسے ہوتے رہتے تھے۔ ہم گلی محلے کے تمام ہندو لڑکے بڑے شوق سے ان جلسوں میں جاتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب آریہ سماج میں اردو اور فارسی کے علماء بڑی تعداد میں تھے۔ اب تو شاید کوئی ڈھونڈے سے نہ ملے۔ اگرچہ سوامی شردھانند، پنڈت لیکھ رام اور گنگا رام کا دور جا چکا تھا لیکن لالہ لاجپت رائے، پنڈت جمپتی ایم اے، مہاتما آئند سوامی، مہاشے کرشن اور مہتہ بے مونی کی بدولت آریہ سماج میں ہندی کے ساتھ ہی ساتھ اردو کا معیار بھی خاصا بلند رہا۔ آخر ان کے پانچ حضرات کی تقریروں کی گونج ابھی تک میرے کانوں میں موجود ہے۔ ان تقریروں سے متاثر نہ ہونا ممکن نہیں تھا چنانچہ آریہ سماج کے ساتھ میرا تعلق خاطر ایک مدت تک رہا اور اُس زمانے میں اگرچہ میں لاہور آنے کے بعد کسی آریہ سماج مندر میں نہیں گیا (کیونکہ راولپنڈی میں تو آریہ سماج مندر بالکل گھر کے سامنے تھا اور لاہور میں ایسی صورت نہیں تھی) لیکن آریہ سماج کے لٹریچر اور ہندو دھرم کی جانب اُس رویے سے جو آریہ سماج نے پیش کیا تھا میرا دلی قرب ایک زمانے تک باقی رہا۔ وجہ یہ تھی کہ ہندو دھرم کی جانب آریہ سماج کے بانی کا **APPROACH** میری نظر میں دہی تھا۔ جو اقبال اور ابوالکلام آزاد کا اسلام کی جانب یعنی افکارِ انبیاء میں تشکیل جدید یا

RECONSTRUCTION OF RELIGIOUS THOUGHT چنانچہ جب لالہ سورج بھان نے دید منتروں کے انگریزی ترجموں پر مشتمل چھوٹے چھوٹے کتابچے شائع کیے تو میں نے وہ بڑے شوق سے پڑھے۔ وہی لذت جو مجھے دید منتروں کے ان ترجموں میں ملی تھی بہت بعد میں جا کے مجھے محمد پکھتال کے انگریزی ترجمہ قرآن میں نظر آئی۔

تو میں گوپال مثل کی بات کر رہا تھا۔ نظم بہت عمدہ تھی اور اس سطح سے کہیں بلند تھی جو ہندو اخبارات کی عام سطح نظم تھی۔ پنجاب کے ہندو اخبارات میں سے اگر اُس دور میں میرے والد محترم جناب محرم ہنشی مہاراج بہادر برق، میلارام دفا اور وقار انبالوی کی نظمیں خارج کر دی جائیں تو شاعری کے نام سے جو کچھ باقی رہ جائے گا وہ پوچ گوئی سے بہتر سطح کا نہیں ہوگا۔ اب جو میں نے "بھارت ماتا" میں گوپال مثل کی نظم دیکھی۔ اور اتنی بلند پایہ نظم، تو میں اس سے بہت متاثر ہوا۔ میں نے وہ دو تین بار پڑھی اور مجھے زبانی یاد ہو گئی۔ غالباً اُسی روز یا دو سکنے روز گوپال مثل سے راہ چلتے ملاقات ہو گئی۔ اُن کے ساتھ اُس وقت چودھری نذیر احمد اور باری علیگ بھی تھے۔ میں نے اس نظم کا تعریفی ذکر کیا۔ ظاہر ہے کہ ہر شاعر اپنی نظم کا تعریفی ذکر سُن کے خوش ہوتا ہے خواہ وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے۔ گوپال مثل کو بھی نظم کی تعریف پسند آئی ہوگی۔ مثل نے مجھ سے پوچھا اس وقت کہاں جا رہے ہو۔ میں نے جھوٹ موٹ کہا کہ آریہ سماج کا سالانہ جلسہ ہو رہا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ چودھری نذیر احمد بولے، لیکن تمہارا آریہ سماج سے کیا تعلق؟ میں نے کہا اس وقت تک تو کوئی تعلق نہیں تھا لیکن مثل صاحب کی نظم نے اتنا متاثر کیا ہے کہ میرا سوچا ہوا ایمان بیدار ہو گیا ہے۔ مثل صاحب نے فوراً ہی کرک کر کہا:

BUT MAN I AM NOT AN ARYA SAMAJIST

میں نے کہا، لیکن اس کا کیا علاج کریں نظم سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اب آریہ سماج صندھ جاتا ہوں۔ اب مثل کو کوئی جواب نہ سوجھیا، جس پر چودھری نذیر احمد اور باری علیگ نے تہقہہ لگایا اور باری نے منہ ہٹے مثل سے کہا: ”اور نظمیں نکھو آریہ سماج کی تعریف میں“ یہ غالباً پہلا موقع تھا اور شاید واحد موقع تھا جب میں نے مثل کو جواب ہوتے ہوئے دیکھا۔ ورنہ گوپال مثل اور ہری چند اختر کو جواب سے مجبور شاید ہی کبھی کسی نے دیکھا ہو۔ زبان اور اس کی باریکیوں پر گوپال مثل کی بڑی گہری نظر ہے۔ علمی اور ادبی دنیا میں مثل کی ایک سادہ حشیت ہے۔ اس زمانے میں بھی جس کی میں بات کر رہا ہوں، مولانا مصلح الدین احمد، میان بشیر احمد اور حامد علی خاں ہمیشہ گوپال مثل کی نظم و نشر کا ذکر تعریفی الفاظ میں کیا کرتے تھے۔ میرے استاد آقا بیداد بخت مرحوم تو ان کی نظم و نشر کا اکثر ذکر کرتے تھے اور ہمیشہ تعریفی انداز میں:

قیام لاہور کے دوران میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں اور گوپال مثل ایک ہی مکان کے دو مختلف حصوں میں مقیم رہے۔ ادبی تعلقات پر مبنی دوستی اور پیار اور ایک ہی مکان میں رہنا دوسری بات۔ اکبر الہ آبادی نے ایسے ہی موقعوں کے لیے تو کہا ہے:

اکبر کی بھلائی اور بڑائی من چھ مٹے والوں سے
دیوان تو ہم نے بھی دیکھا ہے شہر تو چھپے کہتا ہے

اور اس طرح کے قیام کا جو تاثر آج تک باقی ہے وہ یہ ہے کہ مختصر سا دور میری زندگی کا انتہائی خوش گوار دور تھا۔ دوسری جنگ عظیم اسی زمانے میں شروع ہوئی تھی۔

میری تنخواہ اس وقت بہت کم تھی۔ میں تیس روپے ماہانہ سے ترقی کرتے کرتے سو روپے ماہانہ تک پہنچا تھا۔ تنخواہ کے اضافے کے لاپرواہ میں میں نے کسی ایسی ملازمت کے لیے درخواست دے دی جو جنگ سے وابستہ تھی۔ شاید لاہور سے باہر ایک ملک سے باہر بھی جانا پڑتا۔ میری بیوی کو یہ بات بہت ناپسند تھی۔ اس نے گوپال مثل سے بات کی۔ گوپال مثل نے مجھے بہت سمجھایا کہ جس ملازمت کے لیے تم نے درخواست دی ہے وہ لغو قسم کی ملازمت ہے۔ انٹرویو وغیرہ کے لیے بلاوا آئے تو نہ جانا۔ میں نے ان کی بات نہ مانی۔ اپنی ضد پر اتر رہا۔ والد محترم ان دنوں راولپنڈی میں تھے۔ مثل نے انھیں لکھا۔ وہ آئے اور انھوں نے ڈانٹ ڈپٹ کر کے مجھے انٹرویو میں جانے سے روکا۔ معلوم نہیں مجھے انٹرویو میں کامیابی ہوتی یا نہ ہوتی، لیکن بعد میں جب جنگ نے طول پکڑا اور ملکی حالات واضح طور پر سامنے آئے تو گوپال مثل کی اصابتِ رائے پر مجھے ایمان لانا پڑا۔

صحافت گوپال مثل کا پیشہ رہا ہے۔ اس میں ادبی صحافت بھی شامل ہے۔ تقسیم ملک سے قبل ”نوائے وقت“ ہفتہ وار جب ”نوائے وقت“ روزانہ میں تبدیل ہوا تو حمید نظامی مرحوم نے انھیں ”نوائے وقت“ کے محلے میں شریک ہونے کی دعوت دی جو مثل نے منظور کر لی۔ وہاں مثل ایک شیفت کے انچارج مقرر ہوئے۔

حمید نظامی مرحوم کو ان پر اس قدر اعتماد تھا کہ ایک بار جب ٹفٹ کے انچارج کی حیثیت سے مثل صاحب کے اٹان کے ایک رکن کے خلاف فیصلہ دیا تو حمید نظامی نے ان کے فیصلے پر ہر تصدیق ثبت کی۔ یہ واقعہ مجھے حمید نظامی مرحوم نے خود سنایا تھا۔ واضح رہے کہ ”نوائے وقت“ میں مثل کے علاوہ تمام اراکین مسلمان تھے۔

تقسیم ہند کے بعد کچھ مدت ایسی بھی گزری کہ میں اور گوپال مثل ایک ہی اخبار کے دفتر میں ملازم رہے۔ اس میں مجھے اور گوپال مثل کو زیادہ دیر تک کام نہیں کرنا پڑا۔ مجھے تھوڑی ہی مدت میں پیپلی کیشنز ڈویژن کے شعبہ اردو میں اسسٹنٹ ایڈیٹر کی اسامی مل گئی اور گوپال مثل نے ماہنامہ تحریک جاری کیا۔ اس تھوڑی ہی مدت میں مجھے گوپال مثل کی ایک اور صلاحیت کو بنظر غائر دیکھنے کا موقع ملا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ انگریزی سے اردو میں بامحاورہ ترجمے پر گوپال مثل کو غیر معمولی قدرت حاصل ہے۔ میں خود اگر کہیں ترجمے میں اکتا تھا یا کسی ترجمے کے متعلق مجھے شک ہوتا تھا تو میں جب تک گوپال مثل سے بات نہیں کر لیتا تھا مجھے اطمینان نہیں ہوتا تھا۔ اس دفتر میں باقی تمام حضرات بس واجبی قابلیت کے تھے۔ زبان کی باریکیاں تو خیر ایک طرف رہیں، معمولی باتیں بھی ان کے حدودِ علم سے باہر تھیں۔ بات چیت میں بھی سوائے ایک دوسرے پر ”اعتراضات“ کے یہ لوگ اور کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس ماحول میں میری اور گوپال مثل کی قربت میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا لیکن نہ جانے ایک دن کیا ہوا میں اور گوپال مثل آپس میں بھگڑ پڑے۔ اب مجھے اس وقت بالکل یاد نہیں کہ اس کا سبب کیا تھا۔ اس بات کو چوتیس برس بھی تو ہو گئے ہیں اور بات بھی کوئی بہت معمولی ہوگی لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ نتیجہ ہم دونوں میں بول چال بند ہو گئی اور تین چار دن اسی طرح گزر گئے۔ اب میری وقت یہ تھی کہ سارے دفتر میں علمی یا ادبی موضوع پر بات کرنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ کسی لفظ کی سند تلاش کرنے کے لیے اگر کسی شعر کا خیال آتا تھا تو کسی سے پوچھ نہیں سکتا تھا کہ یا س بگناہ یا مولانا ظفر علی خاں یا حسرت موہانی کے فلاں شعر کا پہلا مصرع کیا ہے یا دوسرا مصرع کیا ہے، یا فلاں غزل کا مطلع یا مقطع کیا ہے، جو شمس کی فلاں نظم کا عنوان کیا ہے۔ عجیب گھٹن کی فضا تھی۔ غالباً گوپال مثل بھی یہی محسوس کر رہے تھے کہ ہم نے آپس میں بول چال بند کر کے خواہ مخواہ اپنے لیے ایک ضیق النفس کی فضا پیدا کر لی ہے۔ کوئی تین چار دن کے بعد ایسا اتفاق ہوا کہ ہم دونوں اسی دفتر میں تنہا بیٹھے تھے۔ دونوں خاموش، کہ گوپال مثل نے تہمت لگایا اور اپنے ASSERTIVE لہجے میں بولے:

MAN, WHY DON'T YOU SAY CLEARLY THAT WE HAVE MADE
A MISTAKE IN QUERELLING WITH EACH OTHER

اس پر مجھے بھی ہنسی آگئی کیونکہ مثل نے میرے دل کی بات کہی تھی۔ چنانچہ بات ختم ہو گئی اور میں نے اس قید تنہائی سے نجات پانے پر اطمینان کا سانس لیا۔

یہاں مثل نے ایک اور عجیب و غریب بات بھی کہی اور وہ یہ کہ: ”آزاد! اس سارے دفتر میں اگر کوئی آدمی اس قابل بھی تو نہیں کہ اس کے ساتھ بھگڑا کیا جائے۔“

مثل اس زمانے میں اپنے مخاطب سے بات کرتے ہوئے اکثر اسے لفظ MAN سے مخاطب کیا کرتے

تھے معلوم نہیں اب کیا صورت ہے کیونکہ گزشتہ تیرہ برس میں تو ملاقات محض گاہے گاہے کی رہی ہے۔ میں سسٹہ میں دہلی سے سری نگر چلا گیا۔ وہاں سے بتوں آگیا۔ مثل صاحب بھی آج کل دریا گنج کو چھوڑ کر راجندر نگر جا چکے ہیں لیکن اب یہ پریم گوپال کے ماڈرن پبلشنگ ہاؤس کی بدولت پھر ملاقاتوں کی ایک صورت پیدا ہونے لگی ہے۔ خدا پریم گوپال مثل کو زندگی اور طویل عمر کی دولت سے نوازے اور ماڈرن پبلشنگ ہاؤس کو روز افزوں ترقی نصیب ہو۔ یہاں میں ایک بار آیا تو گوپال مثل وہاں موجود تھے۔ تین چار گھنٹے ان کے ساتھ بسر ہوئے تو یوں محسوس ہوا جیسے لاہور کا زمانہ واپس آگیا ہو۔

ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں سسٹہ میں پہلی کیشنہ ڈوئین میں آگیا اور گوپال مثل نے ماہنامہ تحریر جاری کیا۔ نیشنل اکیڈمی مثل کا ایک پُرانا اشاعتی ادارہ تھا جو انھوں نے لاہور میں جاری کیا تھا۔ دہلی میں اس کی بھی تجدید ہوئی۔ اُس وقت ہم دونوں میں ایک طرح کا ادبی صحافتی رشتہ پیدا ہو گیا۔ مثل 'تحریر' سے وابستہ تھے بلکہ اس کے ایڈیٹر تھے۔ میں 'آج کل'، 'بسا و عالم' اور 'نونیال' سے متعلق تھا۔ اگرچہ ان رسائل اور 'تحریر' میں ایک بعد از شریعت تھا لیکن یہ ماحول ایک بار پھر باہمی ملاقاتوں کا ایک اچھا ذریعہ بن گیا۔ جوش ملیح آبادی شعبہ اردو کے ایڈیٹر تھے۔ عرش ملیاتی اور بلونت سنگھ بھی اسی دفتر میں تھے۔ کچھ مدت بعد ہری چند اختر بھی اس برادری میں شامل ہو گئے۔ عرش اور مثل پرانے دوست تھے۔ دونوں لدھیانے میں ایک مدت تک اکٹھا رہ چکے تھے۔ (غالباً مثل نے لدھیانے سے اس زمانے میں 'صبح امید' نامی ایک ماہنامہ نکالا تھا) اس لیے مثل کبھی کبھار 'آج کل' کے دفتر کا پھیرا کر لیا کرتے تھے۔

سیاسی خیالات کے اعتبار سے میں اس وقت تک اشتراکیت بلکہ اشتمالیت کا پورا پورا حامی بن چکا تھا، اور مثل اس کے پورے مخالف۔ لیکن خیالات کا یہ اختلاف ہماری دوستی کے رستے میں کبھی حائل نہ ہوا۔ اور میں تو خیر اس قسم کا اشتراکی تھا جو حکومت ہند کا ایک افسر ہونے کے باعث اپنے خیالات کا اظہار بہت کھلم کھلا نہیں کرتا تھا۔ ساحر لدھیانوی تو کھلم کھلا اشتراکی تھے۔ ساحر کے ساتھ مثل کی دوستی اور بہت گہری دوستی ساحر کی زندگی تک رہی اور ساحر کی موت پر مثل نے 'تحریر' میں جو ادارہ لکھا وہ ایک تحریر نہیں ہے بلکہ خونِ دل کی بوندیں ہیں جو مثل کے قلم سے انتہائی شدتِ غم کے عالم میں کاغذ پر پڑ چکی ہیں۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مثل اور میں جوش صاحب کے کمرے میں بیٹھے تھے علمی اور ادبی باتیں ہو رہی تھیں۔ نہ جانے جوش کو کیا سوچ بھی کہ مثل کے سامنے اشتراکیت بلکہ اشتمالیت کی تبلیغ شروع کر دی۔ اس معاملے میں مثل علم کا سمندر ہے۔ جوش کا لگاؤ سیاست کے ساتھ محض ایک جذباتی قسم کا تھا۔ اور جوش ہزار ضلوع منطق کرتے رہیں، مثل ایسے جناب دہی کے سامنے کہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ آخر اس بات چیت اور مباحثے کی تان یہاں آکر ٹوٹی۔ مثل صاحب نے سوشلزم کی ماہیت بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ: جوش صاحب! سوشلزم کی جو تعریف آپ نے کی ہے اور جو خوبیاں آپ نے بیان کی ہیں، ان کے پیشِ نظر سوشلزم روس میں نہیں بلکہ برطانیہ میں ہے۔ جوش اس وقت بحث ہار چکے تھے۔ کہنے لگے: ہاں یہ تو ٹھیک ہے۔ سوشلزم اپنی صحیح صورت میں برطانیہ ہی میں ملتا ہے۔

ابنِ مَثَل نے ٹرمپ کارڈ پھینکا اور کہا کہ جوش صاحب تو گویا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ روس میں نہ سوشلزم ہے نہ کمیونزم۔ جوش نے جواب میں اتنا کہا کہ: ہاں صاحب یہ تو صحیح ہے کہ روس میں نہ سوشلزم ہے نہ کمیونزم۔ یہ کتنی جوش صاحب کی ترقی پسندی اور ترقی پسندی کے بارے میں اُن کا علم۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مَثَل کے ساتھ بحث کرنا آسان نہیں۔

جب مَثَل چلے گئے تو میں نے جوش صاحب سے کہا: جوش صاحب! آج ساری بات چیت بہت غلط لائنوں پر چلی۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا: یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ روس میں نہ سوشلزم ہے نہ کمیونزم، اور صحیح سوشلزم اگر کہیں ہے تو برطانیہ میں ہے۔ جوش بولے، ہاں مجھے بھی کچھ خیال رہا کہ میں غلط بات کہہ رہا ہوں لیکن جب میں ایک غلط بات کہہ رہا تھا تو آپ نے مجھے لو کا کیوں نہیں، اور آپ نے مَثَل سے کیوں نہیں کہا کہ سوشلزم روس میں اپنی صحیح صورت میں موجود ہے۔ میں نے کہا: مَثَل سے بحث کرنا آسان نہیں۔ اور سیاسیات میں بحث محض ایک ذہنی جناسٹک ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ سوشلزم کی صحیح ترین صورت روس میں ہے اور سوشلزم دنیا کے تمام دکھوں کا علاج ہے۔ ہندوستان ایسے ملک کی جہاں انفرادی سطح پر بددیانتی کی لغت سے بہت کم لوگ محفوظ ہیں، نجات صرف کمیونزم کو اپنانے میں ہے۔ اس پر جوش طیش میں آگئے اور بولے کہ: میں بھی یہ سمجھتا ہوں اور آپ کا ہم خیال ہوں لیکن آپ نے اس موضوع پر مَثَل کے ساتھ بحث کیوں نہیں کی۔

مَتین: محض اس لیے کہ اس بحث کے لیے جو حقائق اور DATA ازبر ہونا چاہیے وہ میرے حافظے میں نہیں اور یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر بحث صرف FACTS AND FIGURES کے زور پر سے ہو سکتی ہے اور پھر میرے یا آپ کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بحث مباحثے کے لیے بھی ہمیشہ تیار رکھیں۔ میرے لیے میرا یہ عقیدہ ہی کافی ہے کہ میں اس وقت تک جو کچھ ہوں اس کی تشکیل میں میرے اشتراکی خیالات کا بڑا حصہ ہے۔

جوش: ہاں، لیکن اپنے خیالات کو ماثَل طور پر پیش کرنا بھی ضروری ہے۔ (جیسے وہ تھوڑی دیر قبل خود کر چکے تھے)

مَتین: صحیح ہے لیکن اس کے لیے اور لوگ ہیں۔ ہم آپ اس طرح کی سیاسی بحثوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے 'ہرکے راہر کارے ساختند'۔

جوش: کون لوگ؟

مَتین: مثلاً جتے بھائی، سردار جعفری، فیض احمد فیض، ملک راج آنند، بٹیش پال، آل احمد، سردار (سردار صاحب اُس وقت تک ادب میں ترقی پسند تحریک کے ایک رہنما تسلیم کیے جاتے تھے) احتشام حسین، خلیل الرحمن، غنیمتی، جنہوں نے اس موضوع کا اس طرح مطالعہ کیا ہے کہ یہ اب ان کا جزو مزاج بن چکا ہے۔

آخر الذکر نام جوش صاحب کو پسند نہیں آیا۔ اس نام نے ان کے چہرے پر تکرر کے آثار پیدا کر دیے لیکن اپنی
 لی کیفیت کو چھپاتے ہوئے بولے : یہ آپ نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ اب جب احتشام یا سہ دار یہاں آئیں تو مجھے یاد
 دلایے۔ اس وقت ہم مثل کو دعوت دیں گے کہ اگر ان سے بحث کریں۔ میں نے عرض کیا جوش صاحب، چھوڑیے اس
 بات کو، یہ مشتے بعد از جنگ والی بات ہے اور پھر: ————— 'کار دنیا کسے تمام نہ کر دے' ————— سہ دار اور احتشام
 جہاں ہیں وہاں اپنے اپنے دائرے میں یہ کام بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ موضوع اس طرح
 ختم ہو گیا۔

باتیں گوپال مثل کی کر رہا تھا اور درمیان میں ایک بہت ہی محبوب شخصیت کا ذکر آگیا۔ جوش مسیح آبادی
 کا۔ اور : لذت بود حکایت در از تر گفتم!

تو ان دنوں "آج کل" کے دفتر میں ترقی پسند ادیبوں کا جگمگٹا رہتا تھا۔ سہ دار جعفری، ساحر، احتشام حسین
 آل احمد، روناظ انصاری جب کبھی دہلی آتے تو آج کل کے دفتر میں ضرور آتے تھے۔ ان کو یہاں کھینچ لانے کا سبب
 جوش صاحب کی شخصیت تھی جن کی ترقی پسندی محض رومانوی انداز کی ہونے کے باوجود اردو شاعری کو جلا بخش رہی
 تھی۔ ان محفلوں کا نتیجہ یہ تھا کہ میں اپنے اشتراکی خیالات کی حمایت میں نچتے سے نچتے تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میرے پہلے مجموعہ
 کلام 'بکیراں' میں تو ان خیالات کی ہلکی سی جھلک موجود ہے لیکن دوسرا مجموعہ کلام 'ستاروں سے ذروں تک' انہی خیالات کا ملبوہ ہے۔ ستاروں
 سے ذروں تک کے بعد میرا شعری مجموعہ چھپا۔ اس میں ایک باب چند ملاقاتیں عالم خیال میں اور یہ ملاقاتیں بنے بکیراں
 فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، ظہیر حسین اور ممتاز حسین کے ساتھ ہیں جو ان دنوں جیل میں تھے۔ گوپال مثل نے
 اس نظم پر "تحریر" میں ایک شدید قسم کا ادارتی مقالہ لکھا۔ اب اس وقت یہ ایڈیٹوریل تو میرے سامنے نہیں
 ہے اس لیے لفظ یہ لفظ یہاں لکھنے سے تو قاصر ہوں لیکن لب لباب اس ایڈیٹوریل کا یہ تھا کہ یہ اشتراکی خیالات
 رکھنے والا سپر لی کیشنز ڈویژن (حکومت ہند) میں نائب مدیر ہے اور حکومت اس طرح کے سیاسی خیالات کی
 اجازت کیوں دے رہی ہے۔ اصولاً مثل کی بات ٹھیک تھی۔ حکومت کے کسی ملازم کو اپنے سیاسی خیالات کی نشر و
 اشاعت کی اجازت نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مثل کی تحریر کی زد چونکہ مجھ پر پڑتی تھی اس لیے قدرتی طور پر مثل کی بات مجھے
 ناگوار گزری۔ مثل نے اس کے ساتھ ایک اور "زیادتی" یہ کہ چند ماہ بعد اپنے اس ایڈیٹوریل کو دوبارہ شائع کر دیا۔ میں
 نے عرش سے کہا کہ مثل نے اصول دوستی کے خلاف بات کی ہے۔ عرش نے کہا کہ یہ مثل کے سیاسی CONVICTION
 کی بات ہے جب وہ اس موضوع پر جو اہر لعل نہرو اور نور الحسن کے خلاف لکھا ہے تو تمھارے خلاف لکھنے سے کیوں
 گریز کرے گا۔ تمھیں چاہیے کہ تم اپنے خیالات کو اپنے تک ہی محدود رکھو۔ کسی وقت حکومت کی زد میں آ جاؤ گے اور اس
 وقت چھٹکارا شکل سے ہو گا۔

آخر ایک دن آیا کہ میں حکومت کے قیاب کی زد میں آ گیا۔ لیکن اس کے لیے مثل کا ایڈیٹوریل ذمہ دار نہیں تھا۔
 وہ معاملہ ہی دوسرا تھا۔ مثل نے جو بات لکھی تھی کھلم کھلا لکھی تھی۔ مجھ پر چھپ کر دیا نہیں کیا تھا اور کچھ مدت بعد جب

میں حکومت کے عتاب کا ہدف بنا تو اس کے پیچھے بعض دوستوں کی خفیہ اور درپردہ کوشش کا فرما بھٹی، وہ نظمیں ہی اور
تھیں جن کے حسبِ منشاء ترجمے حکومت تک پہنچائے گئے تھے لیکن یہ واقعہ ایسا ہے جس کا تعلق میری ذات اور میرے
سوانح حیات سے ہے۔ موجودہ مقالے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

تو کہہ میں یہ رہا تھا کہ میں نے مبتل کے اس ایڈیٹوریل کا بُرا مانا اور مبتل سے میری ملاقات قریب قریب ختم ہو گئی لیکن
اس قسم کے واقعات انسان کی زندگی پر کوئی پائدار اثر نہیں چھوڑتے۔ پائدار اثر چھوڑنے والی شے ہم بخشنی اور ہم مزاجی ہے۔
آخر یہ کیفیت میرے تکرر پر غالب آئی اور میں اپنی تشنگی شوق مٹانے کے لیے مبتل صاحب سے اسی طرح ملنے لگا جس
طرح پہلے ملا کرتا تھا۔

آج میں حکومت کا ملازم یا افسر نہیں ہوں۔ اور اپنے سیاسی خیالات کے اظہار میں کسی احتیاط یا مصالحت سے
کام لینے پر مجبور نہیں۔ اور مبتل کو یہ سب معلوم ہے لیکن مبتل نے میرے اس عمل پر کبھی اعتراض نہیں کیا۔ اعتراض اس وقت
کیا تھا جب میں نے حکومت کا ایک افسر ہوتے ہوئے اُن سیاسی خیالات کا اظہار کیا تھا جو حکومت کے خیالات نہیں
تھے۔ گویا گورنمنٹ سروسز کا ڈاکٹر رد لنگ کی خلاف ورزی کی تھی۔ آج میں محسوس کرتا ہوں کہ مبتل اپنے اظہار خیال میں
حق بجانب تھا اور یہی سبب ہے کہ یہ بات اُسی زمانے میں رفت و گردش ہو گئی تھی اور اس کی جگہ اس کیفیت نے لے
لی تھی جو ہم بخشنی، ادبی ہم خیالی اور ہم مزاجی پر مبنی ہے۔ رہی اختلافات کی بات تو اس کے متعلق ڈاکٹر تاثیر مرحوم ایک
بہت خوبصورت شعر کہہ گئے ہیں :

ہزار ہم سخنی ہو ہزار ہم نظری
کچھ اختلاف کے پہلو نکل ہی آتے ہیں

ابھی کچھ مدت ہوئی استاد محترم ڈاکٹر سید عبداللہ کا ایک مقالہ میری نظر سے گزرا جس میں انھوں نے چلتے چلتے
تقسیمِ ہند کے زمانے کا بالخصوص نگینہ بکری کا ذکر کیا ہے۔ اُس میں گویاں مبتل کا ذکر انھوں نے خاص طور سے کیا ہے۔
اسی ماہی کی بات ہے میں بزمِ تعمیرِ ادب کراچی کے مشاعرے میں اور کراچی یونیورسٹی میں ایک مقالہ پڑھنے
کے لیے پاکستان گیا۔ وہاں ابوالاثر حفیظ جالندھری سے ملاقات ہوئی۔ وہ بہت دیر تک گویاں مبتل کا ذکر کرتے
رہے اور ان کے متعلق پوچھتے رہے۔ صرف ڈاکٹر سید عبداللہ اور حفیظ جالندھری ہی پر موقوف نہیں ہے، مجھے
پاکستان جانے کا اتفاق جب بھی ہوتا ہے اور وہاں لاہور، کراچی، پشاور، اسلام آباد اور راولپنڈی میں نئے
پرانے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ لوگ ہندوستان کے اہل قلم کا یا اپنے ان دوستوں کا جو ہندوستان
میں ہیں ذکر کرتے ہیں تو اس میں گویاں مبتل کا ذکر خاص طور سے شامل ہوتا ہے اور :

ایں سعادت بزورِ بازو نیست

مختصر سیدی

کھلی کتاب کے چند ورق

گوپال مہتل صاحب کا نام میں نے پہلے سے سُن رکھا تھا، انھیں پڑھا بھی تھا لیکن دیکھا ۱۹۵۳ء کے وسط میں۔ میں ابھی دہلی میں نووارد تھا اور یہاں کے جن ادیبوں اور شاعروں کے نام سے کان آشنا تھے، انھیں دیکھنے اور اُن سے ملنے کا مجھے اشتیاق رہا تھا۔ شام کو میں اُردو بازار میں کتب خانہ عزیز پر جا بیٹھا۔ اس کتب خانے کے مالک مولوی سمیع اللہ قاسمی تھے۔ وہ شعر فہم تو بالکل نہیں تھے مگر شاعروں اور ادیبوں سے بڑی انسیت رکھتے تھے۔ کتب خانے کے سامنے نگرہی کی ایک پُرانی پنج پڑی رہتی تھی جو ہندوستان بھر کے مشہور ممتاز شاعروں اور ادیبوں کی نشست گاہ رہ چکی تھی۔ مہتل صاحب میری پہلی ملاقات اسی پنج پر ہوئی، مولوی سمیع اللہ قاسمی مرحوم نے جب شاعر کے طور پر اُن سے میرا تعارف کرایا تو مہتل صاحب کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ ابھری اس میں مسخر کا شائبہ تھا اور یہ مجھے جیسے بساطِ ادب کے ایک نووارد کا حوصلہ سہتہ کرنے کا کافی تھا۔ جب انھوں نے دوسرے ہی لمحے مجھ سے کچھ سنانے کو کہا تو میں اور بھی بے حوصلہ ہو گیا لیکن پھر اچانک ہی میری خود اعتمادی لوٹ آئی اور میں نے بے دھڑک انھیں ایک نظم سنا ڈالی۔ خوش قسمتی سے نظم انھیں پسند آئی اور پھر وہ دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ رخصت ہونے سے پہلے قریب کے ایک چائے خانے میں لے جا کر چائے بھی پلائی۔

مہتل صاحب تقسیم سے پہلے لاہور میں مقیم تھے، وہیں سے دہلی آئے۔ لاہور کے جن دیو قاسم ادیبوں اور شاعروں کے

ساتھ اُن کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اُن کے مقابلے میں وہ لوگ انھیں شاید بونے نظر آتے ہوں گے جو دلی کی اُجڑی ہوئی بسا اُ ادب پر اُس وقت باقی رہ گئے ہوتے۔ مجھ جیسے کم عمر اور غیر معروف شاعر سے ان کا سونے ظن تعجب خیز نہ تھا لیکن جیسا کہ میں نے اس وقت بھی محسوس کیا اور پھر بعد میں بھی مجھے اس کا تجربہ ہوا رہا، اگر کسی نے لکھنے والے میں انھیں کوئی صلاحیت نظر آجائے تو وہ اس کے بارے میں ہنس بخند ہو جاتے ہیں اور حتی الوسع اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔

جب میں جبل صاحب سے پہلی بار ملا وہ اپنا رسالہ 'تحریک' جاری کر چکے تھے اور اس کے دو تین شمارے منظر عام پر آچکے تھے۔ ادبی حلقوں میں اس جریدے کا زبردست چرچا تھا۔ 'تحریک' نے ادب کے ترقی پسند نظریے کے خلاف آواز اُٹھائی تھی اس لیے ترقی پسند اس کے اجرا سے سخت ناخوش تھے۔ رسالہ 'شاہراہ' میں جو ترقی پسندوں کا ترجمان تھا، ہنس راج رہبر کا ایک مضمون چھپا۔ رہبر مثل صاحب کے قریبی دوستوں میں تھے مگر اپنے اس مضمون میں انھوں نے مثل صاحب پر بڑے رکیک ذاتی حملے کیے اور ان قلم کاروں کو بھی طرح طرح کی گالیوں سے نوازا، جو اُن سے تعاون کر رہے تھے۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ میں بھی ٹونک سے، محدود پیمانے پر ہی، کچھ اسی طرح کی صورت حال کا سامنا کرتا ہوا دلی آیا تھا۔ میرے ایک قریبی شاعر دوست نے، جواب اس دنیا میں موجود نہیں، ٹونک میں پہلی بار انجمن ترقی پسند مصنفین کی شاخ قائم کی اور اس کے جلسوں میں مجھے بھی بلایا جانے لگا۔ میں اُن دنوں ترقی پسندی کے مفہوم سے تقریباً نا ملید تھا، میرا شعری اور فنی رویہ بھی ابھی کوئی واضح شکل اختیار نہیں کر سکا تھا، پھر بھی وہاں شعراء ادب کے بارے میں جن خیالات کی تبلیغ کی جاتی، کبھی کبھی میں اُن سے اختلاف کر بیٹھتا اور اس اختلاف کی وجہ غالباً میری وہ حقوڑی بہت ذہنی تربیت تھی جو کلاسیکی ماحول میں ہوئی تھی۔ میں جو کچھ کہا صلوات کے ساتھ کہتا لیکن میری اختلافی باتوں کا بہت بُرا منایا جاتا اور جلسہ برخاست ہو جانے کے بعد میرے بارے میں عجیب غریب قسم کی چوکیوں کی باتیں۔ میرا جواں مرگ شاعر دوست گوہر ٹونکی اکثر مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ اگر میں نے ان لوگوں کا ساتھ نہ دیا تو میرا کوئی ادبی مستقبل نہ ہوگا۔ پھر دھیرے دھیرے وہ مجھ سے دُور ہوتا گیا اور انجمن کے جلسوں میں مجھے بلانا بھی اس نے ترک کر دیا۔

خیر پہلی ملاقات کے دو دو معافی ہونے بعد ایک شام ظفر ادیب کی زبانی جنھوں نے اپنے مکتبہ قصر اردو میں مجھے اپنے کو جگہ دے رکھی تھی، مثل صاحب کا یہ پیغام مجھے ملا کہ میں کسی وقت ان کے دفتر میں ان سے مل لوں۔ میں اگلی دوپہر جا پہنچا۔ دفتر، دریا گنج میں انصاری مارکیٹ کی بالائی منزل پر تھا اور زینے کے ساتھ 'تحریک' کے نام کا بورڈ آویزاں تھا۔ زینہ چڑھ کر میں اوپر گیا، مثل صاحب ایک بڑی سی میز کے آگے، ایک معمولی سی کرسی پر تنہا بیٹھے تھے تپاک سے پیش آئے اور باتوں باتوں میں مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کی دعوت دی۔ میں اُن دنوں آزاد ہند ہوٹل کی ایک شاخ میں منیجر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ اس ہوٹل کے مالک افضل پشاور سی خود بھی شاعر تھے اور شاعروں کی قدر کرتے تھے۔ اُن سے میرا تعارف استاد مرحوم سہیل سعیدی صاحب نے کر لیا تھا اور انھیں کے کہنے پر افضل صاحب مجھے یہ ملازمت دی تھی۔ ڈیڑھ سو روپے ماہانہ مشاہرہ اور چائے ناشتہ اور کھانا ہوٹل کی طرف سے ۵۲ روپے تھا خاصا ذریعہ معاش تھا۔ مثل صاحب نے صرف چالیس روپے ماہانہ کی پیشکش کی، اور میں نے ان کی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ ہوٹل میں کام کرنا مجھے پسند نہیں تھا اور یہاں جو کام مجھے سونپا

چار ہاتھ وہ میرے ذہن و ذوق سے مطابقت رکھتا تھا۔ اس طرح تحریک سے میری اس وابستگی کا آغاز ہوا جو چوتھائی صدی سے زیادہ تک قائم رہی۔ درمیان میں ایک ایسا وقفہ آیا کہ دفتر کی مالی حالت بہت خراب ہو گئی۔ اس وقت تک محلے میں دو تین آدمیوں کا اخلاف ہو چکا تھا۔ انھیں حالات کا علم ہوا تو انھوں نے اپنی اپنی راہ لی، مثل صاحب نے افروزہ خاں کی کے ساتھ مجھ سے بھی کہا کہ چاہوں تو میں بھی کسی دوسری جگہ ملازمت ڈھونڈ لوں، خود وہ بھی اس معاملے میں تعاون کریں گے لیکن میں نے انھی کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی اور کئی ماہ تک میں گھر سے رقم منگو کر اپنا خرچ پورا کرتا رہا۔ میری اس فاداری بشرط استواری نے مثل صاحب کو بہت متاثر کیا۔ دھیرے دھیرے حالات بدلے مثل صاحب نے تحریک کے ساتھ ساتھ کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ بھی بحال کیا۔ اب وہ تمام دفتری بلکہ غیر دفتری امور میں بھی مجھ پر اتنا ہی بھروسہ کرنے لگے جتنا اپنے خاندان کے کسی فرد پر کیا جاسکتا ہے۔ میری تنخواہ میں بھی میرے لیے بغیر وہ وقتاً فوقتاً خود ہی اضافہ کرتے رہے اور جب تحریک بند ہوا تو میری تنخواہ دو ہندسوں سے بڑھ کر چار ہندسوں تک پہنچ چکی تھی۔

۲۷، ۲۸ سال کی طویل مدت میں مثل صاحب کو قریب سے دیکھنے اور ان کی شخصیت کو سمجھنے کے مجھے بہت مواقع حاصل رہے ہیں۔ بنظر ہر وہ ایک پراسرار شخصیت کے مالک نظر آتے ہیں لیکن ایسا ہے نہیں۔ ان کے نزدیک لوگوں کے لیے ان کی زندگی ہمیشہ ایک کھلی کتاب کی طرح رہی ہے۔ اپنے قیام لاہور کے زمانے کی یادیں انھوں نے کاغذ پر محفوظ کر دی ہیں۔ یہ یادداشتیں ”کچھ آپ بیتی کچھ جگ بیتی“ کے عنوان سے ابتداء ”تحریک“ میں قسط وار شائع ہوئیں۔ پھر لاہور کا جو ذکر کیا، کے عنوان سے کتابی صورت میں منظر عام پر آئیں۔ اس کتاب میں مثل صاحب نے جہاں دوسرے کئی مشاہیر کو ان کے اصلی روپ میں پیش کیا ہے وہاں اپنی شخصیت کے کسی پہلو کی پردہ پوشی کی بھی کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ بالکل نجی باتیں بھی، مثلاً کسی روکی سے کوئی جذباتی رشتہ، دوستانہ رقابتیں، آوارہ مزاجی، شراب نوشی وغیرہ، انھوں نے بے کم و کاست بیان کر دی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ تمام مشاغل ایک مہذب آدمی کے مشاغل تھے، اور ان کا بیان بھی مہذب پیرائے میں ہوا ہے۔

لاہور میں مثل صاحب کا حلقہ احباب وسیع تھا لیکن تقسیم ملک کے دو تین مہینے بعد جب وہ شہر اٹھتوں کے آخری قافلے کے ساتھ دلی آئے تو یہ حلقہ بکھر چکا تھا۔ ان کے حلقہ احباب میں مسلمان زیادہ تھے اور وہ پاکستان ہی میں رہ گئے، ہندو دوستوں میں سے صرف پنڈت ہری چند اختر اور مہر شمس مسیانی دلی پہنچے۔ جیسا کہ مثل صاحب نے ”لاہور کا جو ذکر کیا“ میں لکھا ہے، تقسیم کے نتیجے میں جو ہونا ک فسادات پھوٹ پڑے تھے، ان سے انھیں کوئی گزند نہیں پہنچا اور انھوں نے لاہور کو اس وقت خیر باد کہا جب امن بحال ہو چکا تھا، لیکن لاہور اور وہاں کے احباب کی مفارقت کا صدمہ بجائے خود ان کے لیے بہت شدید تھا۔ لاہور کی یادیں اب بھی ان کے لیے عزیز ترین متاع کی حیثیت رکھتی ہیں اور جب یہ یادیں ان کے ذہن میں تازہ ہو جائیں تو وہ اپنی تمام عقل پسندی کے باوجود انتہائی جذباتی انسان نظر آنے لگتے ہیں۔ مثل صاحب کو لاہور اور اہل لاہور سے جو تعلق خاطر ہے اور غیر منقسم پنجاب کے تہذیبی ماحول کے لیے ان کے دل میں جو ترجیحی گوشے ہیں، ان کا بہت خوبصورت اظہار ان کی نظم ”ہر کجا بستند“ میں ہوا ہے۔ پہلی بار یہ نظم ”ایک پاکستانی دوست کے نام“ کے عنوان سے شائع ہوئی تھی۔

بے عمل نہ ہوگا اگر یہاں یہ نظم نقل کر دی جائے :

ہر کُشاہستند

سچ بتا ہیبتِ اذال سے کیا
دب گیا ہے وہ شورِ مستانہ ؟
دل پہ رندوں کے کیا گزرتی ہے
بندِ جب سے ہوا ہے میخانہ ؟
اس خنک رات میں عجب زباده
کیسے ممکن ہے دل کا گر مانا
آکر اک بار پھر سجائیں ہم
وہی دیرینہ بزمِ رندانہ
ظلمتِ مذہب و سیاست میں
پھر سے روشن ہو شمعِ میخانہ
میں ادھر چھپتا ہوں اپنی غزل
نواؤں میں اپنی دُھن میں لہرانا
محتجب کی نگاہ سے بچ کر
مے کہیں سے بھی ہو چڑالانا
اور اُس کو چپّے ملامت میں
آج ممکن ہو کر تو ہو آنا
چوم لے سنا وہ کاکل و رخسار
آج تک دل ہے جن کا دیوانہ
میری مجبور یوں کو دیکھ کر اب
میری فطرت نہیں رقیبانہ

گرچہ ساعز بہ دست ہوں امشب
کیفِ مستی سے دل ہے بیگانہ
جیسے بے کیف ہو شرابِ مری
جیسے دیراں ہو بزمِ میخانہ
دوستِ تیرے بغیر بادہ کشی
عیشِ رستمہ کا ایک جرمانہ
ہو گئے گردِ شمسِ زمانہ سے
گرچہ اک دوسرے سے بیگانہ
پھر بھی تیری ہی یاد آتی ہے
میں اٹھاتا ہوں جب بھی پہانہ
کوئی دردِ آشنا نہیں تجھ بن
میں کہوں کس سے دل کا انسانہ
کوئی اہل جنوں نہیں ملتا
جس کو دیکھو وہی ہے فرزانہ
مے بھی جس کا علاج کرنے سکے
ذہنیت اس قدر مر بیضانہ
غائبانہ کلام ہے تجھ سے
یوں بھی ممکن ہے دل کا ہلاتا
یاد اب تک وہ قہقہے ہیں ترے
گو نج اٹھتا تھا جن سے میخانہ

میتل صاحب دلی میں زیادہ دوست نہیں بنا سکے اور اس کا سبب یہاں کے لوگوں کے بارے میں غالباً ان کا

یہی تاثر تھا جس کا اظہار مندرجہ بالا نظم کے اس شعر میں کھل کر ہوا ہے :

مے بھی جس کا علاج کرنے سکے

ذہنیت اس قدر مر بیضانہ

دردِ دلی کے فوراً بعد مثل صاحب کے جن چند لوگوں کے ساتھ مراسم قائم ہوئے ان میں کنور مہندہ سنگھ بیدی سحر، منشی گوپی ناتھ امن لکھنوی اور ساحر ہوشیار پوری کے نام نمایاں ہیں لیکن اول الذکر دو حضرات سے مثل صاحب مزاجاً بہت مختلف واقع ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تعلقات میں گرم جوشی برقرار نہ رہ سکی۔ اس وقت کی دلی کی ایک برگزیدہ شخصیت جوش ملیح آبادی تھے۔ جوش صاحب کی زندگی مشربی سے دنیا واقف ہے، مثل صاحب بھی کوئی صوفی صافی نہ تھے لیکن دونوں آپس میں ٹکرائے۔ ہوا یہ کہ لال قلعے کے جشن جمہوریت کے مشاعرے میں منتظین کی طرف سے، جن میں منشی گوپی ناتھ امن لکھنوی بھی تھے، شاعروں پر پابندی عائد کی گئی کہ وہ شراب پی کر نہ آئیں۔ جوش صاحب کو یہ ناگوار ہوا، وہ نہ صرف شراب پی کر مشاعرے میں تشریف لائے بلکہ شراب اپنے ساتھ بھی لیتے آئے اور مشاعرہ شروع ہو جانے کے بعد اسٹیج کے ایک طرف اپنی الگ محفل آراستہ کر لی۔ ادھر شعرا کلام سنارے ہیں، ادھر دورِ جام چل رہا ہے۔ رہی یہی کسر انھوں نے اپنی باری آنے پر، امتناع شراب کے خلاف نظم پڑھ کر پوری کر دی۔ امن صاحب نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا اور جوش صاحب کے بعد بسمل شاہ جہاں پوری کے اپنے ایسا پرانے شعر خوانی کی دعوت دی۔ بسمل صاحب نے غزل پڑھی جس میں ایک شعر یہ بھی تھا:

جو زندہ کلام اخلاق کی حد سے گزر جائے
نکلے ادو اسے اردو شہجاک کی جلد محفل سے

اس شعر کا سامعین پر منفی اثر ہوا اور دوسرے مصرعے میں جو تعقید لفظی ہے، لوگ اسے لے اڑے مثل صاحب نے امن صاحب کی پریشانی دیکھ کر ان کی حمایت کا فیصلہ کیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے کچھ شعروں کیے اور مالک پر اکھرے ہوئے، اشعار میں ایک منطقی اپیل تھی جو سامعین کو چھو گئی۔ تمام اشعار مکر، مکرر پڑھوائے گئے اور اتنی داد ملی کہ جوش صاحب احتجاجاً مشاعرہ گاہ سے اٹھ کر چلے گئے۔

اس دن کے بعد سے جوش صاحب اور مثل صاحب میں ہمیشہ ٹپنی رہی۔ مثل صاحب نے یہ اشعار اپنے محبوبے میں جو "صحر" میں اذان کے نام سے اس واقعے کے بہت بعد شایع ہوا، شامل نہیں کیے ہیں لیکن جوش صاحب نے اس واقعے پر جو نظم کہی وہ ان کے کسی محبوبے میں شامل ہے۔ نظم کے حواشی میں امن صاحب، بسمل صاحب شاہ جہاں پوری اور مثل صاحب تینوں کا ذکر ایسے لفظوں میں ہے، جن سے جوش صاحب کا شدید غصہ ظاہر ہوتا ہے۔

"تحریک" کے اجر کے بعد مثل صاحب کے گرد نئے لکھنے والوں کا ایک حلقہ بنا شروع ہوا۔ پرانے لکھنے والوں میں مثل صاحب بعض لوگوں کا بہت احترام کرتے تھے۔ ان میں پنڈت برہمچرن دت تریہ کیفی، نواب جعفر علی خاں اور لکھنوی قاضی عبدالودود، مولانا امتیاز علی خاں عربی، سید مسعود حسین رضوی ادیب، ارشد احمد صدیقی، میرزا یگانہ چنگیزی،

اور جگر مراد آبادی کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ 'تحریک' کے ساتویں شمارے میں اثر صاحب کا ایک مضمون چھپا، عنوان تھا: 'مجھے بھی کچھ کہنے دیجیے' مضمون میں اثر صاحب نے ترقی پسندوں کے بعض مزعومات کو دہشت تنقید بنایا تھا اور ایسی کی! باتیں صاف صاف کہہ دی تھیں جنہیں لوگ محسوس تو کرتے تھے، لیکن اس وقت کی ادبی سیاست کے تقاضوں کے پیش نظر، مصلحتاً زبان پر نہیں لانا چاہتے تھے۔ اس مضمون نے بہت سے لوگوں کی جھجک ڈور کر دی اور وہ ترقی پسندوں کے ساتھ بر ملا اپنے اختلافات کا اظہار کرنے لگے۔ قاضی عبدالودود صاحب، عرشی صاحب، اور جگر صاحب 'تحریک' کے لیے ہمیشہ لکھتے رہے۔ یگانہ نے ایک خط لکھ کر 'تحریک' کے اجرا پر اپنی مسرت کا اظہار کیا تھا اور کچھ رباعیاں بھی بھیجی تھیں، ان میں سے تین یا چار رباعیاں ہی 'تحریک' میں شایع ہو سکیں، باقی اپنے نفس مضمون کے اعتبار سے ایسی تھیں کہ ان کی اشاعت سے فسادِ خلق کا خوف تھا۔ جگر صاحب کی غزلوں کے سلسلے میں مثل صاحب یہ اہتمام کرتے تھے کہ وہ انہی کی تحریر میں شایع ہوں۔ جگر صاحب کا جب بھی دلی آنا ہوتا، 'تحریک' کے دفتر بھی ضرور تشریف لاتے۔ ایک بار وہ ترقی پسندوں کے کسی مشاعرے میں شرکت کے لیے دلی آئے، ترقی پسند دوستوں نے ان سے مثل صاحب کے بارے میں وہ ساری باتیں کہیں جو ان کے تعلق سے وہ اکثر کہتے رہتے ہیں اور انہیں 'تحریک' کے دفتر جانے سے روکنا چاہا مگر جگر صاحب نہیں مانے۔ مشاعرے کے اگلے دن وہ مثل صاحب سے ملنے چلے آئے اور مشاعرے دلی غزل انہیں بھی سنائی۔ اس غزل کا یہ شعر اب ضربِ مثل بن چکا ہے:

اُن کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانیں

میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے!

اوپر جن حضرات کے نام آئے، ان کے علاوہ 'تحریک' اور اس کے ادبی مشن کو پسند کرنے والے بزرگوں میں سید سلیمان ندوی اور مولانا عبد الماجد دریا آبادی بھی تھے جو گاہ بہ گاہ خط لکھ کر مثل صاحب کے موقف سے اپنے اتفاق کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ قاضی عبدالودود صاحب کے "جہانِ غالب" کے سلسلے کے کئی مضامین "تحریک" میں شایع ہوئے۔ عرشی صاحب کا وہ مضمون جس کے ذریعے پہلی بار یہ حقیقت سامنے آئی کہ مولانا فضل حق خیر آبادی کا، ۱۸۵ء کے فتوے کے جہاد سے کوئی تعلق نہیں تھا، 'تحریک' ہی میں شایع ہوا تھا۔ اس کے بعد اسی سلسلے پر مالک رام صاحب کا ایک مضمون بھی 'تحریک' نے چھاپا جو عرشی صاحب کے فراہم کردہ شواہد کی توثیق کرتے ہوئے ان پر مزید شہادتوں کا اضافہ کرتا تھا۔

فراق صاحب برسوں ترقی پسندوں کے ساتھ رہے لیکن ایک مرحلے پر اگر ترقی پسندی کے حقیقی مفہوم کے سلسلے میں ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کے قائم علی شاہ جعفری سے ان کی بحث چھڑی۔ فراق صاحب کے ذہن میں ترقی پسندی کا جدا گانہ ہی مفہوم تھا اس لیے اس بحث میں اکثر نامور ترقی پسندوں نے جعفری صاحب کا ساتھ دیا اور فراق اکیلے رہ گئے۔ یہ بحث جعفری صاحب کے حق میں اختتام کو پہنچی تو مثل صاحب نے اس پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے 'تحریک' میں لکھا کہ فراق صاحب اگر بحث ہار گئے ہیں تو اس پر انہیں طول نہ ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ ان کی آنکھوں کے آگے سے ایک پردہ اٹھ گیا اور

ن پر یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ جس تحریک کا ساتھ وہ ادبی تحریک سمجھ کر دے رہے تھے، دراصل وہ ایک سیاسی تحریک ہے۔
 ہوا یا فراق صاحب نے انھیں ایک طویل خط لکھا۔ اس میں ترقی پسندی کے اس تصور سے جس کی وکالت جعفری اور ان کے
 ہمنوا کر رہے تھے، اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے ترقی پسندی کی وہی توجہیں پیش کیں، جو ان کے ذہن میں تھیں اور اصرار
 کیا کہ جعفری اور ان کے مؤیدین غلط فہمیوں کے شکار ہیں، حقیقی ترقی پسندی وہ ہے جس کا ترجمان میں ہوں۔ ساتھ ایک غزل
 بھی منسلک تھی۔ مثل صاحب نے دونوں چیزیں اتہام سے شایع کیں لیکن خط پر ایک اختلافی نوٹ لکھا۔ نوٹ میں کہا گیا
 تھا کہ غلط فہمی کے شکار جعفری اور ان کے مؤیدین نہیں خود فراق صاحب ہیں اور اس کے ضمن میں ایسی دلیلیں پیش کی گئی تھیں
 جن کی تردید آسان نہ تھی۔ اس کے بعد تحریک کے صفحات پر فراق صاحب میں اور مثل صاحب میں خوب بحث چلی اور بار بار یہاں
 بھی فراق صاحب ہی کے حق میں آئی۔

نئے لکھنے والوں کی ایک پوری نسل ہے جو مثل صاحب کا احترام بھی کرتی ہے اور ان سے محبت بھی۔ ان میں اکثر وہ ہیں
 جن کی ادبی زندگی کا آغاز تحریک ہی سے ہوا۔ شاعری اور افسانے میں ایسی تجرباتی تخلیقات جنہیں دسے برس الے یا تو شایع
 ہی نہیں کرتے تھے یا ایک معذرتی انداز میں اپنے صفحات پر جگہ دیتے تھے، 'تحریک' میں اہمیت دے کر شایع کی جاتی تھیں اور
 کبھی کبھی مثل صاحب علمی انداز میں ان پر اظہار خیال بھی کیا کرتے تھے۔ ایسے تحقیقی اور تنقیدی مضامین بھی جو عام ذہنی تحفظات
 و تعصبات کو صدمہ پہنچاتے ہوں لیکن سچائی کا انکشاف کرتے ہوں 'تحریک' میں خصوصیت کے ساتھ شایع کیے جاتے تھے۔
 فیض کی شاعری پر کشیدہ جن خاں کا وہ مضمون جس نے فیض کے ناقدوں کو پہلی بار اس طرف متوجہ کیا کہ وہ زبان و بیان کے معاملے میں
 کتنے سہل انگار ہیں اور ان کے ہاں اظہار کی کیسی کیسی خامیاں پائی جاتی ہیں، 'تحریک' ہی میں شایع ہوا تھا۔ علی گڑھ تاریخ
 ادب اردو پر کشیدہ جن خاں کا وہ معرکہ آور تبصرہ بھی 'تحریک' ہی نے شایع کیا تھا جس کے نتیجے میں زکریا صرف کر کے تیار کرائی
 جانے والی یہ کتاب ناشرین کو واپس لینی پڑ گئی تھی۔ اس کے مرتبین میں بڑے جنادر کی لوگوں کے نام تھے مگر پوری کتاب غلطیوں کا
 پشتا رہ تھی۔ دیوندر استر، نثار احمد فاروقی، محمود ہاشمی اور پرکاش فکری کے سلسلہ ہائے مضامین بھی 'تحریک' میں شایع ہوئے
 جن کی بدولت بہت سے ادہام کا ازالہ ہوا اور دھند میں پڑے ہوئے حقائق روشنی میں آئے۔

دلی کے ابتدائی زمانہ قیام کو چھوڑ کر یہاں مثل صاحب کے دوستانہ مراسم صرف نئے لکھنے والوں کے ساتھ ہی قائم ہوئے
 دوستانہ مراسم کے لفظ میں نے رواروی میں نہیں لکھ دیے ہیں، مثل صاحب ہمارے بزرگ تھے لیکن ہم سے بالکل دوستوں کی
 سطح پر ملتے تھے۔ اگر کبھی کسی کو کچھ سمجھانا بھی ہوتا تو وہ بزرگانہ انداز میں نصیحت کرنے کی بجائے دوستانہ طور پر اشاروں کنایوں میں
 اپنی بات متعلقہ شخص تک پہنچا دیتے اور ان کا کہا بالعموم رائیگاں نہ جاتا۔ ایمر جنسی کے دنوں میں مجھ پر اور کمار پاشی پر جھنجھلاہٹ
 اور غصے نے بہت غلبہ پایا تھا۔ ہم احتجاج کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے اور ان پر عمل کرنا چاہتے لیکن مثل صاحب، باوجود اس کے
 کہ خود بھی ایمر جنسی کے نفاذ کو غلط سمجھتے تھے، بڑی خوش اسلوبی سے ہمیں باز رکھتے رہے۔ میں اور کمار پاشی یہ سمجھتے تھے کہ جبر کا
 جو ماحول ملک پر مسلط کر دیا گیا ہے وہ دائمی ہے لیکن مثل صاحب کا خیال تھا کہ یہ صورت حال عارضی ہے، زیادہ دن قائم
 نہیں رہے گی اور ان کا خیال ہی درست ثابت ہوا۔

تحریر کا دفتر یوں تو دلی اور بیرون دلی کے بھی لگ بھگ سمجھیئے لکھنے والوں کی زیارت گاہ تھا۔ لیکن دلی کے کچھ نئے شاعر اور ادیب تو ایسے تھے جو ہر شام وہاں پہنچتے۔ ان روز کے آنے والوں میں کمار پاشی کے علاوہ بانی، کنور سین، پروانہ اور حیات لکھنوی اور امیر قزلباش کے نام تھے۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی مثل صاحب کام چھڑ دیتے۔ اور دفتر کے دوسرے کمرے میں جوان کی شام کی نشست گاہ تھا جابھیجے۔ پھر پشپ اور زاؤ نوش کا سلسلہ شام دوسرے کمرے تک چلی جاتی رہتا۔

مثل صاحب کا علم ٹھوس اور ان کا مطالعہ وسیع ہے۔ ادبیات کے علاوہ سماجی اور سیاسی علوم پر بھی ان کی گہری نظر ہے اور تاریخ کا بھی وہ بالغ نظر اور شعور رکھتے ہیں۔ ان سے گفتگو کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ذہنی انق کشاہ ہوتا جا رہا ہو لیکن جس طرح وہ اپنی تحریر میں کفایت لفظی سے کام لیتے ہیں، اسی طرح ان کی گفتگو بھی خود زود آمد سے پاک ہوتی ہے۔ میں نے بسا اوقات یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں کوئی بات کہہ گئے اور سننے والا متوقع ہے کہ وہ کچھ اور کہنے والے ہیں۔ لیکن اب وہ کوئی دوسری ہی بات کہہ رہے ہوں گے۔ غالباً وہ گفتگو کا سلسلہ یہ سمجھ کر شروع کرتے ہیں کہ مخاطب موضوع زیر بحث کے انہی کی طرح واقف ہے، وہ جو کچھ کہیں گے، اس کے مضمرات تک اس کا ذہن خود رسا ہو جائے گا؛ ان کے لیے بس اشارہ کر دینا کافی ہے۔ گفتگو کے کسی مرحلے پر انہیں یہ احساس ہو جائے کہ یہ توقع بجا تھی تو پھر ان کے لیے سلسلہ گفتگو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ اچانک اس طرح خاموش ہو جاتے ہیں کہ ان کا مخاطب کچھ حیران کچھ پریشان سا ہو کر ان کا منہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔

یہ شاید ان کی پرانہ طبعی ہے یا پھر مطالعے کی کثرت کا نتیجہ کہ مثل صاحب کے ذہن میں یہ یک وقت کئی کئی سوال سر اٹھاتے رہتے ہیں اور وہ ان سبھی پر یک وقت غور بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ سوال شعور ادب کے بھی متعلق ہو سکتے ہیں، صحافت و سیاست سے بھی، اور آپ یقین کریں تو کہیں کہ مذہب سے بھی۔ ادب کے بارے میں ان کے خیالات اردو، فارسی اور انگریزی زبان و ادب کے وسیع مطالعے پر مبنی ہیں۔ ان تینوں زبانوں کی ادبی اور شعری روایات کی آگہی اور عرفان ان کی نشرو نظم دونوں سے ظاہر ہے۔ ادب کو وہ مقصود بالذات سمجھتے ہیں لیکن ان معنی میں نہیں جن کی طرف ادب برائے ادب کی پامال اصطلاح اشارہ کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ادب زندگی کی اس صداقت کا اظہار ہے جسے ادیب اپنی داخلیت کے وسیلے سے دریافت کرتا ہے؛ اور اس صداقت کی پرکھ کی کسوٹی خود اس کا فنی اظہار ہی ہے۔ کسی سیاسی، سماجی یا اخلاقی نظام سے اس کی مطابقت کی کوشش غیر ضروری ہے۔ ان کے نزدیک ایک مہذب معاشرے کو ادیب کی تخلیقی آزادی کا احترام کرنا چاہیئے اور اس بنا پر اس کوئی باز پرس نہیں کرنا چاہیئے کہ وہ فراموشی چیزیں کیوں نہیں لکھتا۔ اچھے ادب کا سرچشمہ ان کے نزدیک ادیب کی داخلی کیفیات ہی ہو سکتی ہیں کوئی خارجی منشور نہیں۔ ترقی پسندوں سے ان کا بنیادی اختلاف یہی ہے کہ وہ ادب کو کچھ ہدایت ناموں کا پابند بنانا چاہتے ہیں اور ادیب کی تخلیقی آزاد روی کا ان کے دلوں میں کوئی احترام نہیں۔ ادب کو غیر ادبی فرائض سونپنے کے معاملے میں مثل صاحب مولانا حالی کے بھی گلا گڑا رہا۔ حالی نے شاعری میں سادگی اور واقعیت پسندی پر جو زور دیا، بنا کوئی اور آرائشی لوازمات کی جو مخالفت کی، اس کے وہ موید ہیں۔ حالی کی غزل گوئی کے بھی وہ قائل ہیں اور ان کی غزلوں کا یہ وصف انہیں بہت پسند ہے کہ ایک طرف ان سے اردو کی اعلیٰ شعری روایات کا شعور جھلکتا ہے تو دوسری طرف ان میں احساس کی وہ گرمی بھی موجود ہے جو ہم عصر زندگی کی قربت سے پیدا ہوتی ہے لیکن بعد میں حالی نے اپنی اصلاحی

کوششوں میں جو تشدد برتا اور ادب کو جس سطح پر لے جا کر 'قومی خدمت' پر مامور کرنا چاہا اسے وہ ان کی کم نظری قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ حالی نے مغربی تنقید کے جو حوالے دیے وہ ناقص، نامکمل اور اسی لیے گمراہ کن ہیں۔ ہندوستان کی دوسری زبانوں کے مقابلے میں ترقی پسند تحریک کا اردو میں جو زیادہ زور رہا، اس کا ایک سبب مثل صاحب کے نزدیک وہ ذہنی ماحول بھی تھا جو حالی تیار کر گئے تھے۔

ترقی پسند نظریہ ادب، اس کی خامیوں اور خطرناکیوں پر جس مفصل اور مدلل انداز میں مثل صاحب نے لکھا ہے، اردو میں اور کسی نے نہیں لکھا۔ اس موضوع پر ان کی ایک مستقل تصنیف "ادب میں ترقی پسندی" بھی موجود ہے۔ اس میں انھوں نے صرف ہندوستان ہی میں ترقی پسند تحریک کے آغاز، اس کے پھیلاؤ اور اس کے اثرات کا جائزہ نہیں لیا ہے بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی جہاں جہاں یہ تحریک چلائی گئی اور وہاں کے زبان و ادب میں اس نے جو کردار ادا کیا، اس سے مفصل بحث کی ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ دراصل یہ ایک سیاسی ٹیم ہے جو ادب کو اپنی مقصد براری کا ذریعہ بنانا چاہتی ہے اور اس کی باگ ڈور ایک منظم طاقت کے ہاتھ میں ہے جو عالمی سطح پر سیاست اقتدار کا کھیل کھیلنے میں مصروف ہے۔ مثل صاحب نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ایک صحافی کی حیثیت سے کیا تھا اور ادب کے علاوہ اس شعبے میں بھی انھیں امتیاز حاصل ہوا۔ ان کی صحافیانہ سوچ بوجھ کا سلسلہ براہ راست ان کی سیاسی بصیرت سے ملتا ہے۔ عملی سیاست میں انھوں نے زیادہ حصہ نہیں لیا لیکن قومی سیاست ہو یا بین الاقوامی سیاست، اس کی سمجھ و رفتار کا جتنا درک انھیں ہے، کم لوگوں کو ہو گا۔ اپنی تحریروں میں بھی، اور دوستوں کے ساتھ گفتگو میں بھی، انھوں نے بیسیوں ایسی سیاسی پیش گوئیاں کی ہیں جن کا پورا ہونا بظاہر ناممکن نظر آتا تھا لیکن کچھ ہی وقت گزرنے پر وہ حرف بہ حرف درست ثابت ہوئیں اور ان سے اختلاف کرنے والوں کو ان کی اصابت رائے کا قائل ہونا پڑا۔

مثل صاحب اشتراکیت کے جتنے شدید مخالف ہیں، جمہوریت کے اتنے ہی زبردست حامی ہیں۔ اشتراکی نظام کی کلیتہاً کیشی کے مقابلے میں، وہ ایک ناممکن جمہوری نظام کو بدرجہا اچھا سمجھتے ہیں۔ بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ناممکنی کا احساس ہی جمہوریت کی اساس ہے۔ اشتراکی نظام کو وہ اسی لیے رد کرتے ہیں کہ یہ اپنی اکمالت کا دعویٰ دار بن کر سہو و خطا کے ان تمام امکانات کو فراموش کر دیتا ہے، جو ہر انسانی جدوجہد کا مقدر ہیں۔ جو لوگ مسند اقتدار پر متمکن ہوں، مثل صاحب کے نزدیک انھیں حزم، بردباری، فراخ دلی اور رواداری کے اوصاف سے متصف ہونا چاہیے۔ مثل صاحب کی نظر میں جمہوری نظام کی سب سے اہم خوبی یہی ہے کہ اس میں ارباب اقتدار کی غلطیوں کی نشان دہی کی کوئی پاداش نہیں، اور ان غلطیوں کی اصلاح کا راستہ کھلا ہے۔

ہندوستان جیسے ملک میں، جہاں کی آبادی مختلف مذہبی اور تہذیبی فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، قومی یک جہتی کا حصول ایک اہم مسئلہ ہے۔ مثل صاحب اس مسئلے پر بڑا دور رس نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک، قومی یک جہتی کے عمل کو ایک قدرتی عمل کے طور پر فروغ پانا چاہیے، اگر فوری نتائج کی خاطر مصنوعی طریقے اختیار کیے گئے تو صورت حال میں غالباً شدہا نہیں، بگاڑ ہی پیدا ہو گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں اقلیتیں چونکہ مذہب کی بنا پر مستقل حیثیت اختیار کر سکتی

ہیں، اس لیے یہاں اکثریت کا یہ فرض ہے کہ وہ زیادہ متحمل مزاج، زیادہ کشادہ دل اور زیادہ روادار بنے۔ اقلیتوں کا دل جیت کر جو سماج حاصل کیے جاسکتے ہیں، وہ انھیں ان کی کوتاہیاں جتا کر یا بہتر دیتے کی تلقین کر کے، حاصل نہیں کیے جاسکتے، خواہ ایسا بر ملا طور پر اکثریت کی طرف سے کیا جائے یا اس کے ایسا پر خود اقلیتوں کے منتخب افراد کے ذریعے۔

ہندوستان میں اردو کی بقا اور ترقی کے مسئلے سے بھی مثل صاحب کو گہری دلچسپی ہے۔ اس سلسلے میں اب تک جو کچھ ہوا ہے، اس سے وہ مطمئن نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں کوئی زبان صرف اپنی خوبیوں کے سہارے زندہ نہیں رہ سکتی اسے کچھ قانونی تحفظات بھی حاصل ہونے چاہئیں۔ صرف اس لیے کہ اردو کا ادبی سرمایہ وسیع ہے، کم ہی لوگ اسے پڑھنا چاہیں گے لیکن اردو پڑھ کر اگر وہ اپنی عملی زندگی میں کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہوں تو پھر ہیں ان کے سامنے اردو کی خوبیوں کی دہائی دینے کی ضرورت نہ ہوگی اور وہ خود ہی اسے پڑھنے لگیں گے۔ ان کے خیال میں اردو کی یہ حیثیت قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے ان صوبوں میں ثانوی سرکاری زبان کی حیثیت سے تسلیم کر لیا جائے جو اس زبان کے حلقہ اثر میں شامل ہیں۔ شعروادب میں نئے تجربات کے مثل صاحب ہمیشہ موید رہے ہیں۔ ترقی پسندی کے دور میں بھی موضوع اور ہستیت کے جو تجربے ہوئے، ان کے وہ منکر نہیں۔ البتہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تجربات کچھ شاعروں کی بنی پر کچھ کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوئے اور جن شاعروں نے یہ تجربات کیے، ان کی راہ میں اگر انجمن ترقی پسند مصنفین کی دسپائن رکاوٹ نہ ڈالتی تو وہ اور زیادہ یا معنی تجربات انجام دے سکتے تھے۔ میراجی کے شعری کارنامے کے وہ بطور خاص محترف ہیں اور ان کی شاعری کا یہ وصف انھیں بہت پسند ہے کہ ان کے ہاں احساس اور اظہار کا درمیانی فاصلہ کم سے کم ہے۔

مثل صاحب کی نثری تحریروں میں جو منطقی استدلال پایا جاتا ہے اس کی جھلک ان کی شاعری میں شاذ و نادر ہی نظر آتی ہے۔ ان کی شاعری ان کی شخصیت کے کسی ایسے گوشے کا اظہار ہے جس پر انھوں نے ضبط کا پہرہ بٹھا رکھا ہے۔ گھر کے علاوہ ایک بڑے دفتر کی بھی ان پر ذمہ داریاں رہی ہیں جنھیں وہ بطریق احسن پورا بھی کرتے رہے ہیں لیکن ان کے اندر کا شاعر اس پر احتجاج کیے بغیر نہیں رہتا :

سر میں ہوائے دشت جنوں ہے بھری ہوئی
شہر خرد کی خاک مگر چھانتا ہوں میں

ان کا ایک اور شعر یاد آیا :

چاک دامن بھی سیا ہے اب تو

خوگر شہر ہوئے دیوانے

اور چاک دامن سینے کا یہ عمل ان کی تکلیف دہ تھا :

چاک تھا اگر یہاں کا جس کو سی یا میں نے

یہ جو زخم سینے کا بن گیا ہے اب ناسور

ایسا نہیں کہ انھیں زندگی سے یہ گلہ ہو کہ اس نے انھیں کچھ نہ دیا لیکن بہت کچھ پالینے کے بعد بھی محرومی کا احساس ان کے دل سے زائل نہیں ہوتا :

دیا کیا کچھ نہ تو نے دینے والے
مراد امن مگر اب بھی تہی ہے

شاید یہ خالص شاعرانہ اور آوارگی کی زندگی ہے جس سے وہ محروم رہے ہیں۔ ان سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ اگر یہ تمہارے
 بس میں ہوتا تو تم کیا بنتے؟ انہوں نے بے جھجک جواب دیا۔ — آوارہ۔
 مثل صاحب نے اپنی کتاب لاہور کا جو ذکر کیا، میں لاہور کے قلندروں کا ذکر جس تعلق خاطر کے ساتھ کیا ہے وہ بھی ان کی اس مزاحیہ کیفیت کا غماز
 ہے۔ کتاب میں ایک جگہ پراخ سن حسرت کی جامع مصنفات شخصیت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسے شخص کا تہلکے پندار ہو جانا تعجب خیز نہ تھا
 یہ بات خود مثل صاحب کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں ایک خاص قسم کا پنداران کے مزاج میں بھی شامل ہے۔ ترقی پسندوں کی نظر
 سے شدید مخالفتوں کی بلینا کا وہ تنہا جس طرح مقابلہ کر گئے اس میں کچھ نہ کچھ ان کے اس پندار کو بھی ضرور دخل رہا ہوگا، اگرچہ اس استقلال کا اصل
 سبب ان کا یہ یقین تھا کہ وہ حق بجانب ہیں۔ بقول یگانہ:

تمہیدِ صلح کیا ہو کسی حق پرست سے
 پیچھے وہ کیا ہے گا جو حد سے بڑھا نہ ہو

اَمْنَةُ ابْنِ الْحَسَنِ

پہچان

مجھے زندگی کی دعا دینے والے
ہنسی آرہی ہے تری سادگی پر
میں نے معصوم سا مگر معتبر شعر میں کئی سال پہلے بڑے شوق سے گنگنایا کرتی تھی۔ یہ جانے
بغیر کہ کس شاء کا ہے۔ شعر پسند آیا یہی وجہ گنگنانے کی تھی۔ جب تک حیدرآباد میں تھی بہت
سے رسالوں کے ساتھ "تحریریں" بھی پابندی سے ملا کرتا تھا اور "تحریریں" کا مزاج اس اعتبار سے
دوسرے رسائل سے جداگانہ تھا کہ "تحریریں" کے ایڈیٹر جناب گوپال میتل کے ذہن و قلم کی
 صداقت اور جرات قطعی انفرادی تھی جس کی جھلک دوسرے رسائل میں اول تو نظری نہ آتی تھی۔ یا
آہی گئی تو بڑی محتاط اور کم کم

جری لوگ چونکہ ہمیشہ پسند رہے لہذا کئی مرتبہ اس خواہش نے سراٹھایا کہ دلی جا کر ایک بار میتل
صاحب سے ضرور ملا جائے لیکن بقول کسے "دلی دور تھی" مگر چونکہ میری خواہش
صادق تھی لہذا کافی عرصے بعد ہی وہی دلی نے خود مجھے بلایا اور جب دلی میں ہی گئی تو بسنے کے استبدادی اور

ضروری ہنگاموں کے بعد فوراً سوچا۔ بس اب مثل صاحب کے بل ہی آؤں پھر خیال ہوا اللہ جانے کیسے ہوں گے۔
 جوان، اُدھیڑ، بوڑھے۔۔۔ خوش شکل، خوش گفتار، مرخان مرغ، معتدل مزاج یا بد صورت۔
 برہم مزاج۔ کیونکہ "انتظاروں" کا اجتماع یقیناً ہر جگہ نہیں ہوتا مگر جہاں ہوتا ہے بلاشبہ اپنی علیحدہ
 فطرت اور خاص مزاج رکھتا ہے، لہذا بہتر یہی معلوم ہوا کہ اپنا تعارف کرائے بغیر پہلے کسی ادبی محفل میں
 جناب والا کو دیکھ لیا جائے پھر اسی حساب سے ملاقات کی جائے۔ ادھر جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا گیا
 دعوت نامے دیئے دئے بڑھتے گئے اور ہر محفل میں ہر عمر کے خوبصورت خوبصورت آدمیوں کو آت آت
 کر کسی نہ کسی عنوان میری دریافت کہ جناب گوپال مثل صاحب۔۔۔۔۔ جب متواتر کوشش پر
 بھی سب خوبصورت آدمیوں نے یکے بعد دیگرے گوپال مثل ہونے سے انکار کر دیا تو بادلِ خواستہ میری
 توجہ مرخان مرغ آدمیوں کی طرف ہوئی، لیکن آخر کار وہاں بھی کامیابی نہ ملی تب مجبوراً اور اندازاً برہم مزاجوں
 کی باری آئی۔۔۔ میں نے در درِ محتاط انداز میں ٹٹولا لیکن مثل صاحب کو نہ ملتا تھا نہ ملے۔ بہت جی
 کڑھا۔ حیدرآباد اور دہلی کا فاصلہ تو مسلمہ ٹھہرا مگر حد ہے کہ دہلی میں ہو کر بھی اس قدر دوری، اتنے فاصلے،
 اتنی لاعلمی، تب میں نے ٹھکانا کہ چاہے جو ہو سیدھا "تھریک" کے دفتر پہنچوں گی اور اپنی جسارت پر
 اگر دو لوگ سننے کو ملے تو وہ بھی خندہ پیشانی سے سن لوں گی کہ قابلیت تک پہنچنے کے لیے طرح طرح کے پارٹ تو
 بیٹنے ہی پڑتے ہیں۔۔۔۔۔ قابلیت کھری ہوتی ہی ہے اور کھرے پن کو برداشت کرنا بھی دل گردے کا
 کام ہوتا ہے۔ عین اس وقت جبکہ میں اپنے طور پر یہ پروگرام بنا رہی تھی، ایک ایسی ادبی محفل کا دعوت نامہ
 مجھے ملا جس کی صدارت گوپال مثل صاحب فرما رہے تھے۔۔۔۔۔ جی نہال ہو گیا۔ اب مثل صاحب
 بچنے سے رہے، یہ سوچ کر میں نے محفل کا رخ کیا۔ ہال میں داخل ہو کر بے حد اشتیاق سے جوں ہی ڈانس پر
 نگاہ جمائی، مشکل یہ آن پڑی کہ ایک نہ دو، کئی حضرات بابرکات اور تقریباً سارے کے سارے ہم عصر
 نہایت موقع قسم کے پاس پاس براجمان تھے۔۔۔۔۔ ان سب میں مثل صاحب کی شناخت پھر ایک صبر طلب
 مرحلہ تھا۔ محل کا ایک اور امتحان! خدا خدا کر کے کرسی پر اضطرار سے پہلو بدلتے بدلتے جلسہ ختم ہونے کو آیا
 اور صاحبِ صدر اپنے پیش بہا خیالات عنایت کرنے آئے۔ تب یک بیک حتی طور پر مثل صاحب میری
 تلاش کے ہاتھ آ گئے۔ انھیں دیکھ کر مایوسی بھی ہوئی اور مسترت بھی۔ مایوسی اس لیے کہ ان کی جو شبیہ ان
 کی تحریروں سے گزر کر میں نے اپنے ذہن میں بنا رکھی تھی حقیقی مثل صاحب اس کے آس پاس کہیں نہ تھے
 اور خوشی اس امر کی کہ ڈھیروں قابلیت کو وہ کس عمر کی اور آسانی سے خود میں سموئے بے حد لگے پھلکے ہنساں
 بھاشاں نظر آ رہے تھے جبکہ بے حد قلیل مدت میں ایسے لوگ بھی میں نے دیکھ ڈالے تھے جو اپنی واجبی
 قابلیت پر ہی کلف لگے کپڑے کی طرح اکڑے اینٹے بات بھی کرتے تو گزروں دور محسوس ہوا کرتے تھے۔
 الغرض پھر تو بار بار اُدھیڑ ہوئی اور جلد ہی کچھ ایسے جلسے بھی ہوئے جن میں محترم مثل صاحب صدارت

میں تقریبی۔ حالانکہ ہر بار میں ان کے رعب تلے ڈبی رہی۔ مگر ہر بار وہ بے حد خلوص اور بڑی اپنائیت سے ملے۔ ہمیشہ میرے ناچیز خیالات کی پیچیدگی اور ہم دونوں کی عمر اور مرتبے کے انتہائی تفاوت کے باوجود کبھی مجھے یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ عظیم اور میں ناچیز ہوں۔ بلکہ خلوص کی ایک ایسی فضا ہمیشہ قائم رکھی کہ عمر اور مرتبے کا فرق برابری بھولا گیا اور صرف احساس دوستی پائیدار ہوتا گیا۔ یہ بھی ان کے مزاج کا ایک رُخ اور دھبہ ہی ہے کہ نہ وہ کسی رچا دی ہونے کی کوشش کرتے ہیں نہ کسی کو خود پر حاوی ہونے یا خود سے کمتر ہونے کا احساس ہونے دیتے ہیں، نتیجتاً بڑی بڑی خوش گوار اور متوازن فضا میں ملاقات سرانجام پاتی اور چونکہ طویل ملاقات کے مواقع نہیں ملے۔ لہذا ان کے ذہن سے صرف وہی حاصل کر سکی جو ”تحریر“ کے توسط سے ملا۔

ادبی محفلوں کی ان مختصر مختصر ملاقاتوں کے بعد ویسے محترم مثل صاحب نے کئی بار کہا بھی . . . دو بد اور فون پر کہ :

”آپ تیار رہیے گا۔ دفتر ختم کر کے آپ کو اپنے ساتھ لیتا چلوں گا۔“ مگر کئی بار کی معذرت کے بعد میں صرف ایک بار ہی ان کے گھر جا سکی۔ پھر یہ بھی ان کے خلوص کا ثبوت ہی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً مجھ سے کہے بغیر اپنی ہی مرضی سے مختلف محفلوں کے لیے میرا نام اپنے طور پر تجویز کرتے رہے۔ اور میں ہمیشہ سرسليم ختم کیے ان کا حکم بجالاتی رہی۔ اس طرح کم ملاقاتوں کے باوجود ایک مربوط اور محکم ربط ہمارے درمیان بن رہا اور بنا رہا ہے گا۔ اس وقت کھارپاشی صاحب کی اس خواہش نے مجھے خاصہ پریشان کر رکھا ہے کہ جو خصوصی تحریری کام مثل صاحب کے متعلق

ترتیب دے رہے ہیں اس میں مجھے ”بہر صورت“ مثل صاحب پر کچھ نہ کچھ لکھنا ہے۔

یہ صریحاً ایسی ہی بات ہے کہ کوئی کسی سے کہے، ذرا روشنی دیکھ کر تباؤ کیسی ہے . . . ۹۰۰۰ ارے صاحب روشنی تو روشنی ہی ہوتی ہے۔ جملی طور پر ارد گرد کو بھی چمکانے کی صلاحیت سے مالا مال . . . یوں وقت اور موقع کے حساب سے خواہ کیسی بھی ہو ہری، نیلی، نارنجی، دودھیا، سنہری، لیکن مشکل یہ ہے کہ انہوں کا کہا ٹالنا مجھے آج تک تو آیا نہیں۔ لہذا سوال یہ ہے کہ لکھوں تو کیا لکھوں . . . ۹۰۰۰ جو شخص خود آٹنا بڑا لکھاری ہے اور جس کی بابت نہایت وثوق سے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اُس پر اب میرا لکھنا کیا سورج کو چراغ دکھانا نہیں . . . لیکن میں چونکہ دوستوں کو بہت بڑی اخلاقی قوت مانتی ہوں، لہذا لکھ رہی ہوں کہ لکھنا بجائے خود بھی دلکش ہے۔ میرے خیالات دلکش ہوں نہ ہوں۔ طاقت ہے، میں چاہے طاقتور نہ ہوں تو اب ذرا محترم مثل صاحب کا یہ کہا نیسے کہ :

اپنے انجام سے ڈرتا ہوں میں دل دھڑکتا ہے کہ سچا ہوں میں

یہ وجہ یہ شعر پڑھ کر کیا آپ کو ہر سولی اور صلیب کے باوجود سچائی کی جیت دوامی نظر

نہیں آتی — ۹ اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ :

سکوں ہے گھر میں مگر اس کی لذتیں مت پوچھ
وہ زندگی جو سرِ رہ گزار گزری ہے!

تو سچ بتائیے کیا ان کے اندر کافن کا بہت ایسا نظر نہیں آتا جسے کوئی پہرا اور رکاوٹ اپنے اعتماد و عزم کی راہ سے ہٹا نہیں سکتی۔ تجربے سمیٹنے سے روک نہیں سکتی کہ بغیر تجربات کے کوئی بھی چیز سالمیت تک پہنچ ہی کہاں سکتی ہے۔

اور اسی طرح جب وہ یہ کہتے ہیں کہ :

دل جلانے سے کہاں دُور اندھیرا ہوگا
رات یہ وہ ہے کہ مشکل سے سویرا ہوگا

تو کیا نیک نیتی اور خلوص کی اس سے بھی آسان کوئی شرح ہو سکتی ہے ————— ہاں گردشِ دوراں گدشات
کا کیسا نفیس شکوہ ————— ! دوسری طرف —————

سلام ہو تری گلیوں پہ اسے وطن کہ جہاں
یہ رسمِ عام ہے جو چاہے سر اٹھائے چلے

تو غور فرمائیے کہ یہ ننھا سا شعر تمام ہندوستانیوں کے سکون، آزادیِ زلیبت اور آسودگی کا کس قدر
منظر ————— ؟

یا جب وہ یوں کہتے ہیں کہ :

صبحِ محشر قریب آگئی ہے تو کیا اس قدر بھی ہو کیوں سرگراں دستو
رقص جاری رہے، دُور چلتا رہے ایک شب ہے ابھی درمیاں دستو

تو خطرات کے لیے ان کی آمادگی اور عمل - حرمتِ احساس کا سرورِ نشہ اور ہر حال میں زندگی سے بے پناہ
محبت کیا تصویر کی طرح سامنے نہیں آجائے گی ————— ہاں لطف کا سنجیدہ ترین پہلو یہی ہے کہ وہ کسی حسنا
لینے والے سے گھبرائے ہوئے یا نادم نہیں بلکہ خود میں سرشارِ دسربلند کہ آؤ اور میرے سر کو جھکاؤ اور جان لو کہ
یہ بھکنے کا نہیں —————

اور جب ان کے اس شعر کو پڑھیے کہ :

کیفِ تمام و نورِ سر ہے چاندنی !
کس کے فروغِ حسن کا منظر ہے چاندنی !

تو آپ علانیہ اس محبوبت تک جا پہنچیں گے جو آفاقی بھی ہو سکتا ہے اور آسمانی بھی - ارمان اور عرفان کی
یہ یکجائی کیا ان کی فکری نزاکت اور فنی بصیرت کی دلیل نہیں ————— ؟
پھر ذرا ان اشعار سے گزریے کہ :

کج کلاہی کی ادا یا د آئی !
 لو سے قائل کی ہوا یا د آئی !
 دل کے خوں ہونے کی جب بات چلی
 اس کی خوشبو سے حنا یا د آئی !

دیکھیے نا۔ ارضی محرومیوں اور آزمائشوں کی طرف کتنا خوبصورت اور بلیغ اشارا ہے یہ —
 اور پھر یہ کہ

شعر کہنے کا مزہ ہے اب تو
 دل کا ہرزخم ہر ہے اب تو
 اتنا بے صرفہ نہ تھا دل کا لہو
 باغ دامن پہ کھلا ہے اب تو

صبر آزمائیوں سے سرخرو نکل آنے کا کتنا حوصلہ - قطرہ قطرہ اپنے ہی اہو سے چن امید آراستہ
 کرنے کی کتنی جرات مندانا تو نا تھریک، کسی بھی طرح نا امید نہ ہونے کی کیسی زبردست ترغیب !
 اور مزید یہ کہ لہجے کی کھنک پر حقیقت غالب —

پورے لباس میں اس شخص کو نکا دکھو
 چشم بنیا ہے تو پھر یہ بھی تماشا دکھو

اوپری خوش پوشی اور اندر روتی ناپاکی پر کیسا بھرپور احتجاج اور کاری طرز جو نہایت عمدہ پیراے
 میں اپنے عہد کی تمام تر سفاکی اور انسانی گراؤ کو بہ یک جنبش خیال و قلم عیاں کیے دے رہا ہے -
 اور یہ کہ —

سرمیں ہوائے دشت جنوں ہے بھری ہوئی
 شہر خرد کی خاک مگر چھانتا ہوں میں !

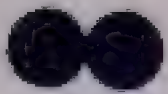
علم و ہنر اور آزادی تمنا دونوں سے ان کے شدید پیار کا بہترین امتزاج — اور آخر خیز
 ان کا یہ کہنا کہ —

منفلسی اور عاشقانہ مزاج
 دینے والے یہ کیا دیا تو نے

خود ملاحظہ فرمائیے کہ خدا کے حضور کتنا معصوم اور پیارا شکوہ ہے جس میں شکایت کے ساتھ
 قناعت کا پہلو ذہن پر بڑا لطیف اثر چھوڑتا ہے -

جہاں مثل صاحب کی شہر ہر غلو اور غلط ط سے پاک بے حد بردبار، منجھی ہوئی، مفصل اور

نہایت بر محل اپنے آپ میں غمور نظر آتی ہے، وہیں ان کی شاعری مسائل و معنویت سمیٹے سوز و گداز اور
 حساسیت سے پر زندگی کے پہلو پہ پہلو چلتی ہوئی، ساتھ ساتھ چلتوں کو نذرانہ ہمت پیش کرتی ہوئی
 محسوس ہوتی ہے اور یقیناً یہی ہر عالم و فن کار کی پہچان ہے کہ جب تک وہ دوسروں کے آنسو نہیں
 روتا، اوروں کے درد تک نہیں پہنچ سکتا اس کے اپنے آنسو بڑے محدود اور بے معنی ہوتے ہیں۔
 انسانیت کے دکھ درد سے واقف نہ ہوئے بغیر زندگی گزارنے والے سراسر ان مشینوں کی طرح ہیں جو
 صرف سوچ سے چلتی اور سوچ ہی سے رگ جاتی ہیں جو جذبات، کیفیات اور محسوسات سے عاری
 یکسر اور محروم ہوتی ہیں لیکن مسئلہ صاحب ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی
 زندگی ہمیشہ اعلیٰ اور ارتخ مقاصد کے لیے جی اور ہمیشہ با عمل رہے۔

گوپال میشل

خودنوشت

”... خد ا جانے اس کا سبب میرا اپنے مسلمان دوستوں پر
کامل اعتماد تھا یا دیوانگی کی کوئی ترنگ تھی کہ میں نے اُسے بتا دیا کہ جس شخص کو وہ یہ رُوداد
سُنا رہا ہے، وہ ایک ہندو ہے۔ اُس کا ہجہ فوراً ہی بدل گیا، کہنے لگا۔ . . اگر تم سے پرہیز
ملاقات ہوئی ہو تو میں تمہیں ضرور قتل کر دیتا۔ لیکن کل پاکستان قائم ہو گیا ہے،
اب تم میرے یہاں ہو۔“

میرے مزاج اور ذہن کی تشکیل میں میری ابتدائی زندگی کے ماحول کا بڑا دخل ہے۔ اس ماحول میں جو عوامل
کارفرما تھے، ان کی منطقی توضیح میرے لیے ممکن نہیں کیونکہ منطق کو عمل کی کسوٹی ماننے کا ان دنوں رواج تھا ہی نہیں
کفر و ایمان میں کوئی واضح خط امتیاز موجود نہیں تھا۔

میری ولادت ریاست مالیر کوٹلہ کی ہے۔ یہ غالباً واحد ریاست تھی جس کی بنیاد کسی صاحبِ سیف و شوال نے
نہیں بلکہ ایک مجذوب حیدر شیخ نے رکھی تھی۔ شیخ وہ اپنے روحانی مرتبے کی وجہ سے کہلاتے ہیں۔ ویسے نسبتاً وہ پٹھان

تھے۔ میرے والد کا کہنا تھا کہ مجذوبیت کی شان حکماں خاندان میں بدستور برقرار ہے۔ خاندان کے افراد میں سے کسی نہ کسی میں مجذوبیت کی ادا ضرور ہوتی تھی۔ آنا میرے ذاتی علم میں بھی ہے کہ نواب احمد علی خاں مرحوم کے ایک بھائی تعویذ تقسیم کیا کرتے تھے۔ شیخ حیدر کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کا مقبرہ راتوں رات خود بخود تعمیر ہو گیا تھا اور اس میں چوٹے یا گارے کا مطلق استعمال نہیں ہوا۔ ایسا ہوا کہ نہیں، اس سے بحث نہیں، لیکن ریاست کے ہندو مسلمان سبھی اس پر متفق تھے کہ یہ محض روایت نہیں۔

یہ بھی مشہور تھا کہ حیدر شیخ کے نام پر جو شخص بھی اولاد دینے کے لیے منت ماننا ہے، خدا اُس کی مُراد ضرور پوری کرتا ہے۔ منت پوری ہونے کے بعد شیخ کے مزار پر بکرے کی قربانی دینا ہوتی تھی لیکن منت ماننے والوں میں بہت سے ہندو بھی ہوتے تھے جن کے لیے قربانی دینا آسان نہیں تھا۔ درمیانی راہ میں نکالی گئی تھی کہ منت ماننے والا ہندو بکرے کی گردن میں سرخ دھاگا باندھ کر اسے مقبرے میں چھوڑ دیتا۔

کہا جاتا ہے کہ جب سرحد کے صوبہ دار نے گوردگو بند سنگھ کے بیٹوں کو دیوار میں چنوائے کا حکم جاری کیا تو ریاست کے اس وقت کے حکماں نے احتجاج کیا تھا اور ”آہ“ کا نعرہ بلند کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سنگھ ریاستوں میں گھرا ہونے کے باوجود ریاست مالیر کوٹلہ کی سرحدوں پر کبھی کوئی گزربڑ نہیں ہوئی۔ ریاست کے نوابوں نے اپنی شان کی کلاہی کو بھی برقرار رکھا۔ والد شنائے تھے کہ ایک بار ریاست پٹیالہ کا کوئی ہندو اہلکار مہاراجہ کے غائب سے بچنے کے لیے مالیر کوٹلہ بھاگ آیا۔ پٹیالے کی پولیس نے ریاستی حکام کی اجازت سے ریاست کی حدود میں داخل ہو کر اسے گرفتار کر لیا۔ جب اسے گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا تو اس کی زبان سے نکلا: ”افسوس! مالیر کوٹلہ والوں نے بھی پناہ نہیں دی۔“ یہ لفظ کسی مسلمان لکڑہارے نے سُن لیے، وہ کلہاڑی لے کر پٹیالہ پولیس کے مقابل آکھڑا ہوا۔ اور اہلکار سے کہا: ”لالہ! بیٹھ جا“ بات نواب صاحب تک پہنچی تو فرمایا کہ: ”مہاراجہ پٹیالہ سے کہنا، ہم نے ان کا ایک مسافر رکھا، وہ ہمارے دو مسافر رکھ لیں۔ اتنی سی بات پر میں بھائیوں سے کیا جھگڑا کروں؟“ چنانچہ لالہ جی مالیر کوٹلے ہی میں رہے اور اپنی باقی ماندہ زندگی وہیں بڑے مزے میں بسر کی۔

حکماں خاندان کے افراد پچھڑی سڑکوں کی طرح باندھتے تھے لیکن ان کی باقی عادات پاس پڑوس کے مہاراجاؤں سے کافی مختلف تھیں۔ رعایا کی بہو بیٹیوں کو اپنی بہو بیٹی سمجھتے تھے۔ قدیم دور کے بارے میں میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا لیکن نواب احمد علی خاں مرحوم نے شادیوں کے معاملے میں بھی شرعی حدود سے تجاوز نہیں کیا۔ ان کے معراج خصوصی میرے کمرے میں ہوتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواب صاحب کی شراب نوشی بھی صرف اس حد تک تھی کہ رات کے کھانے کے بعد براڈی کا ایک پیگ لے لیا کرتے تھے۔

اپنے مذہب کے احترام کے باوجود صف، حکماں خاندان میں مذہبی تعصب بالکل نہیں تھا بلکہ اتہا درجے کے روادار لوگ تھے۔ محل میں صرف عیدین ہی نہیں، ہولی اور دیوالی کے تہوار بھی منائے جاتے تھے۔ جو رواداری حکمرانوں میں تھی وہی رعایا میں بھی تھی۔ محرم کے دنوں میں ہندوؤں کی سبیلیں، مسلمانوں کی سبیلوں سے کچھ زیادہ ہی ہوتی تھیں۔

فرقہ دارانہ فساد ریاست میں کبھی نہیں ہوا۔ ایک بار کشیدگی ضرور پیدا ہوئی تھی جو باہر سے آنے والے پرچار کوں اور مولویوں کی رقابت کا نتیجہ تھی۔ مولویوں نے مسلمانوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا کہ وہ ریاست کے حکمران ہیں۔ نواب صاحب نے بہت سمجھایا کہ بھائی حکمران تو میں ہوں، باقی لوگ خواہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں یا سکھ ہوں، میری رعایا ہیں۔ لیکن کچھ مسلمانوں کا گرمایا ہوا خون اعتدال پر نہ آسکا۔ آخر نواب صاحب کو سختی کرنا پڑ گئی۔ اس پر ایک مولوی صاحب نے مالیر کوٹے کو دارالحرب قرار دے کر ہجرت کا فتویٰ صادر کر دیا۔ ظاہر ہے جن مسلمانوں نے اس فتوے پر عمل کیا انھیں کافی پریشانیوں کا سامنا ہوا لیکن پھر رفتہ رفتہ سب واپس آ گئے۔

۱۹۴۷ء کے ہنگامے میں بھی مالیر کوٹے کی زمین انسانی خون سے آلودہ نہیں ہوئی۔ جو مسلمان مالیر کوٹے کی سرحد میں داخل ہو جاتا تھا، فساد ہی اس کا تعاقب پھوڑ دیتے تھے۔ یہ انتظام نواب صاحب نے ہی کر رکھا تھا کہ ان کی ہندو رعایا کو نہاجرین کے ہاتھوں کوئی گزند نہ پہنچے۔

ریاست کے ہندو مسلمانوں کے مراسم کچھ اس قسم کے تھے کہ بے تعصبی کا لفظ بھی ان کی پوری وضاحت نہیں کرتا۔ ایک دوسرے کے عقائد کا احترام وہ اس حد تک کرتے تھے کہ بعض صورتوں میں خود اپنے عقائد کا احترام بھول جاتے تھے۔ مثلاً شبِ برات کے موقع پر ہمارے گھر مسلمان احباب جلوہ لے کر آتے تھے۔ جلوس کا قہال ہندو صلوائی کے سر پر پوتا۔ آنے والا دوست دروازے کی کڑی کھٹکھٹاتا، والد صاحب باہر نکلتے تو ان سے مصافحہ کر کے ایک طرف کھڑا ہو جاتا جلوہ گھر میں پہنچا ہندو صلوائی کا کام تھا۔ انھیں کبھی خیال نہیں گزرتا تھا کہ اس طرح وہ ہندوؤں کے چھوت چھات برتنے کے حق کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اس ماحول میں پلنے بڑھنے والا مذہبی منافرت اور تعصب کے مرض کا شکار کیوں کر ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اب لوگ جب میری بے تعصبی کا ذکر اس طرح کرتے ہیں جیسے وہ مجھے کوئی سند عطا کر رہے ہوں، تو مجھے حیرت بھی ہوتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے۔

میری ابتدائی تعلیم مالیر کوٹے ہی میں ہوئی۔ اپنے اساتذہ میں سب سے زیادہ ممنون میں منشی کریم بخش کا ہوں جنھوں نے مجھے فارسی پڑھائی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر کوئی لڑکا "گلستاں" اور "بوستاں" صحیح ڈھنگ سے پڑھ لے تو کچھو سے پوری فارسی آگئی اور یہ بھی کہ "گلستاں" اور "بوستاں" صحیح ڈھنگ سے صرف وہی پڑھا سکتے ہیں۔ انھوں نے دو شادیاں کی تھیں۔ تین شام کے وقت پڑھنے جاتا، کبھی ایک گھر پر کبھی دوسرے گھر پر۔ ان کا طریق درس واقعی رزاق تھا۔ کبھی ایک شعر کی وضاحت میں پورا گھنٹہ صرف کر دیتے اور اس دن کا درس اسی شعر پر ختم ہو جاتا، اور کبھی صنفی کے صنفی پڑھا دیتے۔ شعروں کی تشریح وہ کچھ اس انداز سے کرتے تھے کہ اس میں زیر درس شعروں کے علاوہ بھی کچھ آجاتا تھا۔ مشنوی مولانا روم تک ظاہر جس لڑکے کو "گلستاں" "بوستاں" اس ڈھنگ سے پڑھائی جائیں گی وہ وہاں قناعت نہیں کرے گا۔ اس لیے ان کا یہ کہنا غلط نہیں تھا کہ جو لڑکا ان سے یہ دونوں کتابیں پڑھ لے اسے پوری فارسی آجاتی ہے۔

منشی جی کے عقائد عجیب و غریب تھے۔ گوشت خوری کے وہ سخت خلاف تھے لیکن اسلامی طریقہ طہج کو وہ

دنیا میں افضل ترین مانتے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ جو طریقہ طبع گوشت جیسی چیز کو اتنا لذیذ بنا دیتا ہے وہ سبزیوں کو تو اور بھی لذیذ بنا سکتا ہے۔ اپنے سبھی ہندو دوستوں کو وہ اسلامی طریقہ طبع سے آگاہی حاصل کرنے کا مشورہ دیتے تھے۔ گوشت کے معاملے میں تو میں ان کی رائے کا قائل نہ ہو سکا لیکن یہ صحیح ہے کہ اگر بعض سبزیوں اسی طریقے سے پکا لی جائیں جس طرح گوشت پکایا جاتا ہے تو لذیذ تر ہو جاتی ہیں۔

زمرہ اُدہ شیعہ تھے، اتنے کٹر شیعہ کہ ان کی شاعرانہ صلاحیتیں صرف مرثیوں پر ہی نہیں بلکہ سرسیوں پر بھی صرف ہوتی تھیں۔ کبھی موح ہیں ہوتے تو سرسیہ بھی سناتے بیٹھے جاتے۔ ظاہر ہے کہ ”گلستاں“ کے باب پنجم کی تشریح وہ جس تفصیل سے کیا کرتے تھے اس کے بعد سرسیہ سناتے میں کوئی حجاب مانع نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے بیٹے کا نام محمد جان تھا جو میرا ہم عمر بھی تھا اور دوست بھی، لیکن عجیب بات ہے کہ جو لطف منشی صاحب کی معیت میں میسر آتا تھا وہ محمد جان کی صحبت میں کبھی میسر نہیں آیا۔

مالیر کوٹلے میں شیعوں کی اکثریت تھی۔ اس سے منشی جی اتنے چڑے کہ ایک وقت ایسا آیا جب وہ اسلام ہی سے بیزار ہو گئے اور اپنے ارد کے کا نام محمد جان سے بدل کر گیان چند رکھ دیا۔ نویں جماعت میں میں لاہور چلا گیا۔ وہاں میرے اردو اور فارسی کے معلم جناب مولراج تھے بششماہی امتحان میں اردو کے پرچے میں میرا مضمون انھیں اتنا پسند آیا کہ اسے دسویں جماعت کے لڑکوں کو جا کر سنایا اور یہ پیش گوئی کی کہ بڑا ہو کر یہ لڑکا ادیب اور شاعر بنے گا۔ لاہور سے میرا دل کچھ ہی مہینے میں اچاٹ ہو گیا اور میں پھر مالیر کوٹلے پہنچ گیا۔ یہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر قریشی صاحب کا کرم تھا کہ انھوں نے مجھے نویں جماعت ہی میں داخلہ دے دیا۔ ورنہ میں ایک سال تھکے رہ جاتا۔ قریشی صاحب ہمیشہ مجھے پرہیزگار رہنے پر آمادہ کیا لیکن جہاں تک ان کی ضابطہ پسندی کا تعلق تھا، وہ اس میں کسی رعایت کے قائل نہیں تھے۔ یاد پڑتا ہے کہ ایک بار صرف پانچ منٹ دیر سے پہنچنے پر انھوں نے مجھے ساری کلاس کے سامنے بید لگائے تھے۔

مالیر کوٹلے میں شعر و شاعری کا اچھا خاصا ذوق تھا۔ شیخ بشیر حسین بشیر جو ریاست کے اعلیٰ اہلکار بھی تھے، اپنی کوٹلی پر مہینے میں دو بار طرحی مشاعرے کا اہتمام کرتے تھے اور ان کے شاگردوں کی اچھی خاصی فوج موجود تھی۔ شیخ بشیر داغ کے انداز میں شعر کہتے تھے۔ دلی ان کا آبائی وطن تھا اور ان کا خیال تھا کہ اگر وہ ابھی ملازمت کی تلاش میں دلی نہ چھوڑتے تو داغ کو واقعی ایک جانشین مل جاتا۔ دوستوں کے کہنے پر ایک بار ان کے مشاعرے میں بھی شریک ہوا جو غزل پڑھی مٹی اس کا ایک شعرا ج تک یاد ہے :

جو بظاہر کشتگان شیوہ تسلیم ہیں
ایک چنگاری نہاں ان کے بھی آب و گل میں ہے

۱۔ ایک صنف سخن جس میں حضرت علی کے سوا اپنی خلفا کی تدرج کی جاتی ہے اور بہت دانگات لہجے میں۔

اس شعر پر مجھے داد تو ملی لیکن اس کے بعد شاعرے میں شرکت کا دعوت نامہ کبھی نہیں ملا۔ غالباً شعر کے معہوم میں کوئی خطرناکی تلاش کر لی گئی تھی۔ بہر حال میں نے جلال میرزا خانی سے مل کر جو تقریباً میرے ہم عمر تھے، ایک متوازی انجمن قائم کر لی۔ اور اس انجمن کے زیر اہتمام مالیر کوٹلے میں پہلی بار غیر سرکاری طور پر کل ہند مشاعرہ ہوا جس میں اختر شیرانی اور اس دور کے متعدد دوسرے نامور شاعروں نے شرکت کی۔

ایف۔ اے۔ امتحان پاس کرنے کے بعد مجھے پھر لاہور جانا پڑا کیونکہ مالیر کوٹلے میں ایف۔ اے۔ کے بعد تعلیم کا انتظام نہیں تھا۔ لاہور پہنچ کر طبیعت کا لالچا بالی بن کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا۔ ذوق شعری کی وجہ سے شاعروں اور ادیبوں میں گھر جانا تو قدرتی تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کشتی رانی اور برج کھیلنے کا چسکا بھی پڑ گیا۔ ان تمام باتوں کے باوجود اگر بی۔ اے کے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اسے ایک اتفاقی حادثہ سمجھنا چاہیے۔

بی۔ اے کرنے کے بعد فکر معاش لاحق ہوئی تولدھیانے جا کر ”صبح امتیہ“ کے نام سے ایک ادبی رسالہ جاری کر دیا ریاست مالیر کوٹلہ کا باشندہ ہونے کی وجہ سے مجھے براہ راست ڈیکلریشن چونکہ نہیں مل سکتا تھا اس لیے ڈیکلریشن ایک مقامی دوست منصور لدھیانوی کے نام پر لیا گیا۔ منصور بہت اچھے غزل گو تھے اور شعر و ادب، بالخصوص غزل پر اچھی ناقدانہ نظر رکھتے تھے۔ ”صبح امتیہ“ کے پہلے شمارے میں انھوں نے حالی کی غزل گوئی پر مضمون لکھا تھا وہ بہت پسند کیا گیا تھا۔ منصور کے علاوہ لدھیانے میں جن دوستوں کا قرب حاصل ہوا، ان میں نظیر حسین خاں نظیر لدھیانوی، ہال مکند عرش ملیانی اور ایم حسن لطیفی کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

نظیر لدھیانوی اور عرش ملیانی نے دفتر اور رہائش کے لیے مجھے اپنے پڑوس ہی میں جگہ لے دی تھی۔ گلی کے ایک کونے میں عرش کا مکان تھا اور دوسرے کونے پر نظیر کا۔ نظیر میرا عزا زمی کی حیثیت سے میرے شریک ادارت بھی تھے اور وہ تو ایسے کہ انھوں نے میری سرگرم مدد کی۔

”صبح امتیہ“ شعر و ادب سے دلچسپی رکھنے والوں کو پسند آیا۔ لاہور سے اختر شیرانی اور دوسرے دوستوں نے اس کے لیے اپنی چیزیں بھیجی تھیں اور اسد ملتانی نے خیر مقدمی رباعی بھیجی جو مجھے آج تک یاد ہے :

برخیز کہ گردوں بہ مرادست گردید
برخیز کہ زرخ نمود صبح امتیہ
تا جوش زنده خوں بہرگ و ریشہ تو
برخیز و بخور بادہ ز جام خورشید

سب سے بڑی داد مجھے اس شمارے کی یہ ملی کہ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے اپنے رسالے ”اردو“ میں اس پر تبصرہ کیا۔ تبصرہ مجموعی طور پر ہمارے حق میں تھا البتہ دو ایک مضامین کے طرز نگارش کو (جو میری یا نظیر کی تصنیف نہیں تھے) زیادہ شوخ قرار دیا گیا تھا تبصرے میں ”صبح امتیہ“ کے اغراض و مقاصد پر بحث تھی۔ پرچے کا ایک مقصد ہم نے اردو زبان کا تحفظ قرار دیا تھا۔ بابائے اردو نے اس کا خیر مقدم کیا تھا اور اس پر مسرت کا اظہار

کیا تھا کہ ابھی ایسے ہندو موجود ہیں جو اردو زبان کے تحفظ و ترقی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں اس تبصرے پر بہت خوش تھا۔ لیکن اپنے ہندو ہونے کا ذکر مجھے پسند نہیں آیا تھا کیونکہ زندگی ایسی رہی تھی کہ ان خطوط پر کبھی سوچا ہی نہ تھا۔

لدھیانے میں جن لوگوں سے اس زمانے میں تعلق رہا ان میں ایم۔ حسن لطیف کی شخصیت انتہائی دلچسپ ہی نہیں بلکہ عجوبہ روزگار تھی۔ موصوف مغرب سے صحافت کی تعلیم حاصل کر کے آئے تھے۔ اچھے شاعر تھے اور علم کی بھی ان کے پاس فراوانی تھی۔ لیکن صحافت کی ڈگری کے ساتھ ساتھ وہ یورپ سے یہ ضبط بھی لے کر آئے تھے کہ وہ ہندی موعود ہیں۔ وہ تنہا نویسی کے اصول پر ایک چند روزہ پرچہ نکالتے تھے۔ اس میں ان کی نظیں بھی شایع ہوتی تھیں اور مضامین بھی۔ پرچے میں وہ اپنے ہندی موعود ہونے کا پروپیگنڈہ کرتے تھے اور "نظریہ مہدویت" کے نام سے انھوں نے ایک کتابچہ بھی لکھا تھا۔ پرچے پر مقام اشاعت لدھیانے کی بجائے ارض لد لکھا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بشارتوں کے مطابق ہندی موعود ارض لد سے اٹھے گا اور لدھیانہ ہی ارض لد ہے۔ کتابچے سے ان کا ہندی موعود ہونا خواہ ثابت نہ ہوتا ہو لیکن ان کے کثیر المطالعہ ہونے کا ثبوت ضرور ملتا تھا۔ انھوں نے ماضی کی بشارتوں کا سہارا لے کر بڑے پرتیج استدلالت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کی ذات میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو ہندی موعود میں پائی جانی چاہئیں۔ اپنے دعویٰ مہدویت کی تائید میں وہ اقبال کا یہ شعر بھی استعمال کیا کرتے تھے:

ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار

وہی مہدی وہی آخر زمانی

اس سے خیال ہوتا تھا کہ مہدویت ان کے نزدیک وہی نہیں بلکہ اکتسابی چیز تھی اور ان کے دعوے میں صرف جنون ہی کو دخل نہیں تھا۔ شاید انھوں نے اپنے طور پر ایک چال چلی تھی جو ناکام ہو گئی۔ اسباب خواہ کچھ ہوں نتیجہ عبرتناک تھا۔ مہدویت کے پرچار میں ان کی دولت بھی ٹھکانے لگتی گئی اور صحت بھی۔ جب میں ان سے ملا تھا تو وہ دھان پان سے رہ گئے تھے۔ سنا ہے کہ تقسیم کے بعد وہ پاکستان چلے گئے تھے۔ پھر ان کا کیا حشر ہوا، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔

"صبح امتیہ" کا صرف ایک شمارہ نکلا۔ اس کے بعد میں کچھ دن تک لدھیانے میں آوارہ گردی کرتا رہا پھر مالیر کو ملے میں چند روزہ قیام کے بعد لاہور کا رخ کیا۔ لاہور پہنچ کر ایک گونہ اطمینان ہوا کہ میرے ادیب اور شاعر دوست "صبح امتیہ" کی ناکامی پر میرا مذاق نہیں اڑا رہے تھے۔ انھیں مجھ سے ہمدردی تھی اور وہ یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ مجھ میں ادبی کام کرنے کی صلاحیت ہے لیکن اس پر وہ بھی متفق تھے کہ شعر و ادب کو ذریعہ معاش بنانا ممکن نہیں۔ ایک اچھا مضمون لکھ کر یا اچھا شعر کہہ کر داد و وصول کی جا سکتی تھی، معاوضہ نہیں۔ میرزا عظیم بیگ چغتائی کے چچیرے بھائی "فہیم بیگ چغتائی" اور احسان دانش میرے اچھے دوست تھے لیکن وہ دونوں خود پریشان حال تھے۔ اختر شیرانی کا معاملہ یہ تھا کہ:

میں تو خود اپنے بھی کوئی کام آسکتا نہیں!

صرف خفیض جالندھری تھے جن سے کچھ توقع کی جاسکتی تھی۔ انھوں نے میری مدد میں کسی نخل سے کام بھی نہیں لیا۔ اُس دور کے بہترین ادیبوں سے میرا تعارف کوا یا جن میں محمد دین تاثیر، پطرس بخاری، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، عبد المجید سالک، اینڈر ہری چند اختر، بھی شامل تھے۔ یہ لوگ مروت سے پیش آئے لیکن محاش کا مسئلہ ان دنوں تھا ہی ٹھیک تھا۔ آخر روزناموں کے دفاتروں کا رخ کیا اور وہاں کام مل بھی گیا لیکن طبیعت لگی نہیں۔ ادبی زندگی کو از سر نو شروع کرنے میں احسان دانش میرے معاون ہوئے۔ انھوں نے میرا تعارف مولانا تاجور نجیب آبادی سے، جنھیں بعد میں شمس العلماء کا خطاب ملا، کرایا۔ غالباً تیسری یا چوتھی ملاقات میں مولانا تاجور نے مجھے مشورہ دیا کہ میں ان کے ادبی جریدے ”شاہکار“ کی ادارت سنبھالوں۔ یہ پیش کش میرے لیے نعمت سے کم نہیں تھی اور میں نے اسے شکرگزارہی کے ساتھ قبول کر لیا۔

”شاہکار“ میں میری تنخواہ صرف تیس روپے تھی لیکن دفاتر میں میرے لیے باقاعدہ حاضری ضروری نہیں تھی۔ میری ذمہ داری صرف اتنی تھی کہ پرچہ مرتب کر کے اسے بروقت شایع کر دوں۔ ”شاہکار“ کے بیشتر لکھنے والے ایسے تھے جن کی تحریروں پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں تھی۔ خانہ نیری کے لیے ابو محمد امام الدین رام نگری کے مضمون ہر وقت موجود رہتے تھے جو آٹھ آنے فی صفحہ کے حساب سے چھپتے تھے۔ ابو محمد امام الدین کے علاوہ اسی رام نگری کے مضامین بھی انھیں شرائط پر چھپتے تھے۔ ان دونوں حضرات کے بھیجے ہوئے بیشتر مضامین ہندی جرائد سے ترجمہ شدہ ہوتے تھے۔ ان کی طرف سے یہ اجازت بھی تھی کہ یہ مضامین کسی بھی نام سے شایع کیے جاسکتے ہیں۔ اگر کسی مہینے مضامین کی قلت ہوتی تو ان حضرات کے مضامین مختلف ناموں سے شایع کر دیے جاتے۔ یہ نام زیادہ تو فرضی ہوتے لیکن کئی بار ایسا بھی ہوا کہ مولانا تاجور نے کسی کو نوازنا چاہا تو مضمون اس کے نام پر شایع کر دیا۔ ادارتی نوٹ ”مختصرات“ کے عنوان سے مولانا خود لکھتے تھے لیکن مجھے ہدایت تھی کہ اگر بروقت یہ مجھے نہ ملیں تو میں خود ہی لکھ دیا کروں۔

مجھے ملازم رکھتے وقت مولانا نے یہ وعدہ بھی فرمایا تھا کہ تنخواہ کے علاوہ مجھے منافع میں بھی ۲۵ فیصد کا شریک سمجھا جائے گا لیکن جتنی مدت میں وہاں رہا، مولانا کے بیان کے مطابق پرچے میں خسارہ ہی ہوتا رہا۔ جہاں تک سیر التعلق سے میں نے ان کے وعدے پر کبھی سنجیدگی سے بھروسہ کیا اور نہ کبھی اس کی یاد دہانی کی کرائی۔

تنخواہ کی کمی کے مسئلے کا حل جلد ہی نکل آیا۔ ”شاہکار“ کے دفتر کے قریب ہی ایک مکان ”جگت لکشمی“ کا سائٹ بورڈ نظر آیا۔ یہ ایک ہفت روزہ فلمی جریدہ تھا جسے کرن دیوان، جو آگے چل کر فلمی میرو بنے، نکال رہے تھے۔ کرن دیوان سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ انھیں کسی ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو ان کے اخبار کے لیے ایڈیٹریل وغیرہ لکھ دیا کرے۔ میں نے تیس روپے ماہوار پر یہ ذمہ داری قبول کر لی۔

”جگت لکشمی“ باقاعدہ شایع نہیں ہوتا تھا اور کرن دیوان اکثر مالی مشکلات میں مبتلا رہتے تھے۔ مجھے تنخواہ بھی باقاعدگی سے نہیں ملتی تھی اور اوسطاً بیس کچیس روپے ماہوار ہی پڑتے تھے لیکن دفتر کو کرن دیوان خوب سجا کر

رکھتے تھے۔ میں اپنا زیادہ وقت وہیں گزارتا اور ”شاہکار“ کا کام بھی وہیں بیٹھ کر کرتا تھا تھا۔ سب دنوں کا بھی، جو اکثر ”شاہکار“ کے سلسلے میں آتے تھے، وہیں بیٹھتا رہتا۔

مولانا تاجور کا سلوک میرے ساتھ بہت مشفقانہ تھا۔ انھوں نے ”شاہکار“ کے قارئین سے میرا تعارف بہت اچھے لفظوں میں کرایا اور میری نشر اور میری شاعری کی دل کھول کر تعریف کی۔ ایک مرتبہ انھوں نے میرے ایک شعر پر ایک اچھا خاصا مضمون لکھ دیا۔ شعر تھا :

مجھے زندگی کی دعا دینے والے

ہنسی آرہی ہے تری سادگی پر

میرا یہ شعر زبانِ زرخاں و عام ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کی مقبولیت میں مولانا کی تحریر کا بڑا دخل ہے۔ ادارتی معاملات میں بھی مولانا تاجور نے مجھے پوری آزادی دے رکھی تھی۔ میرا نام پرچے پر مدیرِ معاون کی حیثیت سے چھپتا تھا لیکن مضمون نگاروں کو خطوط میں اپنے ہی نام سے لکھتا تھا اور مضامین کو رد یا قبول کرنے کا بھی مجھے پورا اختیار تھا۔

مولانا تاجور کا دل مذہبی اور علاقائی تعصب سے بالکل پاک تھا۔ پنجاب میں اردو کے فروغ میں ان کا حصہ مولوی محمد حسین آزاد کے بعد غالباً سب سے زیادہ ہے۔ ان کے دوستوں اور نیاز مندوں میں مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہندو اور سکھ تھے اور یوپی والوں سے کہیں زیادہ پنجابی۔ ایک بار اپنے نوٹ میں اردو کے پنجابی اہل قلم کے متعلق انھوں نے کچھ سخت باتیں لکھ دیں۔ یہ نوٹ مجھے ملا تو میں نے احتجاج کیا کہ جس رسالے کا مدیر معاون پنجابی ہو اس رسالے میں یہ تحریر شایع نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا کا فوراً جواب ملا کہ آپ رسالے کے ایڈیٹر ہیں اور میں آپ کا مضمون نگار آپ کو میری تحریر مسترد کرنے کا حق بھی ہے اور اس میں ترمیم کا بھی۔۔۔ یہ اُن کی کشادہ دلی کی ایک مثال ہے۔

دفتری امور کے سلسلے میں مولانا سے کچھ زیادہ ملنا نہیں ہوتا تھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کے فیضانِ صحبت سے محروم رہا۔ جب بھی کوئی اہم ادیب یا شاعر ان سے ملنے آتا تو وہ مجھے بھی بلا لیتے۔ شام کے بعد یوں بھی میں اکثر ان سے ملنے چلا جاتا تھا۔ اگر میں یہ اعتراف نہ کروں تو بڑی ناشکر گزاری ہوگی کہ میرے ادبی ذوق کی نشوونما میں ان صحبتوں کا بڑا دخل ہے۔

مولانا دھڑلے کے آدمی تھے اور ظاہر ہے کہ ایسا آدمی دوستوں کے ساتھ دشمن بھی بناتا ہے۔ اور دشمن دوستوں سے زیادہ با اصول اور سرگرم ہوتے ہیں۔ مولانا کے سب سے بڑے حریف حفیظ جالندھری تھے۔۔۔ دونوں میں ہمیشہ چیلش رہی۔ لاہور کے تقریباً سبھی ادیب اور شاعر ان میں سے کسی ایک کے دوست اور دوسرے کے دشمن تھے۔ میں اُن محدودے چند لوگوں میں تھا جن کے اُن دونوں کے ساتھ اچھے مراسم تھے۔ یاد پڑتا ہے کہ جب میں نے ”شاہکار“ کی ملازمت اختیار کی تو اس کے بعد پہلی ہی ملاقات میں حفیظ نے پوچھا تھا :

”تم وہاں بیٹھ کر میری برائی کرتے ہو گے۔۔۔“ جواب میں میں نے کہا تھا :

”کیا کبھی میں نے تمہارے سامنے تاجور کی بُرائی کی ہے؟“ میرے اس جواب نے حفیظ کو مطمئن کر دیا تھا اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے یہ اصول بنائے رکھا کہ ان کی باہمی چپقلش سے الگ رہ کر دونوں ہی کے ساتھ اپنے نیاز مندانہ تعلقات قائم رکھوں۔

مولانا تاجور کا یہ کہنا تھا کہ جن لوگوں نے ان کی ملازمت کی وہ ان کی ملازمت چھوڑنے کے بعد گردشِ روزگار کا شکار ہی رہے۔ خدا کا شکر کہ میرا شمار ان لوگوں میں نہیں لیکن میں اُن سے لڑکر الگ نہیں ہوا تھا۔ ملازمت کا تعلق ختم ہونے کے بعد بھی وہ مجھے اپنے نیاز مندوں کے زمرے میں شمار کرتے رہے۔ اور میرے دل میں بھی آج تک ان کے لیے ویسا ہی احترام ہے۔

کرن دیوان کے ساتھ بھی میرا اچھا نباہ ہوا۔ میں ان کی مالی مشکلات سے آگاہ تھا اس لیے جس ماہ وہ مجھے پوری تنخواہ نہ دے سکتے تھے میں کوئی احتجاج نہ کرتا تھا۔ ”جگت لکشمی“ سے وابستگی کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ ایک آراستہ کمرہ اکھٹے بیٹھنے کے لیے میسر آگیا تھا۔ سینہ ما کے پاس بھی مجھے بل جاتے تھے۔ خود بھی دیکھتا اور کبھی کبھی اپنے ادیب دوستوں کو بھی ساتھ لے جاتا۔ ادارتی صنعت پر میری اجازت داری تھی۔ دوستوں کے حق میں اور دشمنوں کے خلاف جو چاہتا تھا دیتا۔ صرف فلمی معاملات میں مجھے کرن دیوان کی مصلحتوں کا ساتھ دینا ہوتا تھا۔

فلمی جرائم میں اُن دنوں یہ عام رواج تھا کہ افسانے اور نظمیں غزلیں وغیرہ ادبی جرائم سے نقل کر لی جاتی تھیں۔ ”جگت لکشمی“ میں بھی یہی ہوتا تھا اور ادیب یا شاعر اس پر متعرض نہیں ہونے لگے بلکہ وہ اُسے خوش ہوتے کہ انھیں ایک اور حلقے میں شہرت مل رہی ہے۔ کرشن چندر میرے دوست تھے۔ ان کا ہر افسانہ میں ”جگت لکشمی“ میں نقل کر دیا کرتا تھا۔ ایک بار انھوں نے ”قبر“ کے عنوان سے ایک افسانہ لکھا۔ میں نے اس افسانے کو ”پسچی کہانی“ کے عنوان سے شائع کر دیا اور کچھ ضمنی عنوان بھی قائم کر دیے جس میں ”جگت لکشمی“ کا یہ شمارہ شائع ہوا اس کے دو سترے میرے دن کرشن چندر اور کنہیا لال کپور سے ملاقات ہوئی تو کپور بری طرح برہم تھے۔ ہوا یہ تھا کہ کرشن چندر نے کہانی میں ان کا ہی نہیں، ان کے گانوں کا نام بھی لکھ دیا تھا۔ یہ کہانی ”پسچی کہانی“ کے عنوان سے شائع ہوئی تو رشتہ داروں اور جان بچان کے لوگوں میں پروفیسر صاحب کی کافی رسوائی ہوئی۔ بہر حال کپور کا غصہ دیر پا نہیں تھا وہ جلد ہی من گئے۔ کہنے لگے جب میں نے یہ پرچہ دیکھا تو پہلے جی میں آیا کہ اس کی تمام کاپیاں خرید کر جلا ڈالوں۔ لیکن پھر سوچا کہ اس سے تو ”جگت لکشمی“ کو الٹا فائدہ پہنچے گا۔ مقصد سے کی سوچھی تو خیال آیا کہ اور رسوائی ہوگی۔ تمہاری پٹائی اس لیے نہیں کر سکتا کہ تم مجھ سے ظالم ہو، لہذا معاف ہی کیے دیتا ہوں۔

”شاہکار“ کے دفتر کے قریب ہی ایک رستوران تھا جو عرب ہوٹل کہلاتا تھا۔ یہ لاہور کے آڑے ترچھول کا اڈہ تھا۔ ان میں زیادہ تر ادیب، شاعر اور صحافی تھے جو ایسے اداروں میں کام کرتے تھے جہاں تنخواہ

قلیل ملتی تھی، بروقت نہیں ملتی تھی اور کسی ماہ مانگہ بھی ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ اپنے حال میں مست رہتے تھے اور اپنی زندہ دلی پر غم زمانہ کی پرچھائیاں نہیں پڑنے دیتے تھے۔

عرب ہوٹل بڑا ہی غریب نواز تھا۔ دو کبابوں، نصف نان اور چائے کی ایک پیالی میں صبح کا ناشتہ ہو جاتا تھا اور بیٹھے ہوئے گوشت کی نصف پاسیٹ اور ایک نان میں ایک وقت کا کھانا۔ وہاں کے بیٹھے والوں میں بھائی چارہ بھی بہت تھا۔ اگر کسی کی جیب میں پیسے نہیں ہوں تو اس کا یہ مطالب نہیں تھا کہ وہ چاکلے یا کھانے سے محروم رہے۔ . . . چراغ حسن حسرت اس مجلس کے میر تھے۔ انھوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ ”الہلال“ میں کام کیا تھا۔ ”زمیندار“ میں وہ نکاحات کے عنوان سے مزاحیہ کالم لکھتے تھے۔ جس کی ان دنوں بڑی دھوم تھی۔ اس کالم میں اتحاد پارٹی کا انھوں نے جو قصیدہ لکھا تھا وہ زبان زد خاص و عام تھا۔

تیریا رزمند زمانہ - اتحاد پارٹی

سارے ٹوڈی تیرے ساتھ - اتحاد پارٹی

اپنے اسی انداز میں انھوں نے پنجاب کا سیاسی جغرافیہ بھی لکھا جس میں پنجاب کی سیاسی شخصیتوں پر بہت دلچسپ چٹوس کی تھیں۔ زبان پر انھیں بلا کا عبور تھا۔ کچھ دیومالائی کہانیاں بھی لکھی تھیں۔ یہ کہانیاں انھوں نے سٹیٹ اردو میں لکھی تھیں لیکن اگر اس کتاب کو دیوناگری میں چھاپ دیا جاتا تو ہندی والے انھیں ہندی کا بڑا لکھاری ماننے پر مجبور ہو جاتے۔ ادب اور سیاست میں ان کی معلومات وافر تھیں۔ قدرتی تھا کہ ایسا آدمی مبتلائے زعم ہو جائے چنانچہ وہ اپنے سوا کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور قول و فعل کے ہر تضاد کو اپنے لیے روا رکھتے تھے۔ یہ ان کا عام شیوہ تھا کہ رمضان کے دنوں میں عرب ہوٹل میں چائے کی پیالی سامنے رکھ لیتے، چسکیاں لیتے رہتے اور روزے کے فضائل بیان کرتے جاتے۔ ان کے کمال کے کس بھی معترف تھے اس لیے کوئی حرف گیری نہیں کرتا تھا۔

میری ان کی ملاقات کی ابتدا نوک جھونک سے ہوئی۔ مجھے ان دنوں نزلہ اکثر رہتا تھا۔ کسی نے مجھے بہکا دیا کہ دائمی نزلے کا تیر بہدف علاج کسی مشہور ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے کہ آدمی سر پر پگڑی باندھنے لے۔ میں نے اس نسخے کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ انھی دنوں عرب ہوٹل میں میری آمد و رفت شروع ہوئی۔ دوسرا تیسرا دن تھا کہ حسرت صاحب نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا کر کہا: ”جو تشریف آفر! ذرا میرا ہاتھ تو دیکھ لیجیے۔“ میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور چند منٹ غور سے دیکھنے کے بعد جواب دیا: ”حسرت صاحب! میں مجبور ہوں، آپ نے تو کثرت استعمال سے اپنے ہاتھ کی لکیں ہی بٹا ڈالی ہیں۔“ عرب ہوٹل کے قلندر غالب کے طرفدار ہی لیکن سخن فہم بھی تھے۔ میرے فقرے پر اس زور کا تہقق بڑا کہ قحط ہل گئی۔ خود حسرت صاحب نے بھی بات کا مزہ لیا اور اس کے بعد ان کی میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔

عرب ہٹل کے حاضر باشوں میں ایک انتہائی دلچسپ شخصیت باری علیگ کی تھی جو خود کو اشتراکی ادیب لکھتے تھے۔ اصلی نام غالباً عبدالباری تھا۔ اشتراکی بنے تو عبدیت پر سے ان کا ایمان اٹھ گیا اور صرف باری رہ گئے۔ ”کمپنی کی حکومت“ کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی جو کئی بار چھپی۔ کچھ کتابچے بھی انھوں نے لکھے اور مختلف اخباروں میں بھی کام کرتے رہے تھے۔ بڑے ہی آزاد خیال اور قلندر صفت آدمی تھے۔ جن دنوں وہ ”شہباز“ میں کام کرتے تھے، کچھ دوستوں نے کہا کہ اگر وہ پینٹ آئٹار ”شہباز“ کے دفتر سے عرب ہٹل تک ہوائیں تو، ایک شاندار دعوت ہوگی۔ باری واقعی تیار ہو گئے اور جو کہا تھا اگر گزرے۔ اس کا طریقہ انھوں نے یہ اختیار کیا کہ چلتے چلتے سینہ کوئی کرتے جاتے تھے اور یا علی یا علی کے نعرے بھی لگاتے جاتے تھے۔ راہ گیروں نے مجذب و سبجہ کر نظر انداز کر دیا اور وہ شرط جیت گئے۔

سیاسی بحث میں قلندروں کے درمیان تلخی پیدا ہوتے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کی وجہ غالباً یہ بھی تھی کہ وہ اپنے محدود دائرے سے باہر کی ہر جگہ کو غیر حقیقی سمجھتے تھے۔ اگر کبھی کوئی ناواقف آداب قلندری محفل میں آدھکتا اور کسی بات پر متعل ہو اٹھتا تو رنگ محفل دیکھ کر اس کی طبیعت از خود اعتدال پر آجاتی تھی۔ احسان دانش کے ایک شاگرد نے موچی دروازے کے پاس ”منزل“ کے نام سے ایک ریسٹوران کھول رکھا تھا۔ کبھی کبھی قلندروں کا فافلہ ادھر بھی جا سکتا۔ ایک دن محفل وہاں سچی ہوئی تھی اور حسب معمول دنیا کی ہر چیز کا مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ یکایک پاس کی میز سے ایک نوجوان اٹھا اور خالی کرسی پر بیٹھ کر جوتوں سمیت اپنے دونوں پاؤں قلندروں والی میز پر دے مارے۔ وہ خاکسار تحریک میں نیا نیا شامل ہوا تھا اور یہ دیکھ کر اسے بڑا اشتعال آیا تھا کہ یہ لوگ سیاسی لیڈروں کا ذکر اس بے حرمتی سے کر رہے ہیں۔ چھوٹے ہی بولا: ”تم کفر کا رہے ہو، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔“ اس سے پوچھا گیا کہ آخر اسے یہ یقین کیوں ہے کہ وہ قاتل ہی ہوگا، مقتول نہیں۔ تو اس نے جواب دیا:۔۔۔ ”میں سچا مسلمان ہوں۔ اگر قتل ہوا بھی تو جنت میں جاؤں گا۔“ اس مرحلے پر میری رگِ فرائض پھڑکی اور ملتجیانہ انداز میں میں نے اس سے کہا: ”صاحبزادے! اس عمر میں جنت میں نہ جانا، جنتی کہیں آپ کو غلامان نہ سمجھ لیں۔“ اس فقرے پر قلندروں کا جو حال ہوا وہ تو ظاہر ہے لیکن اس نوجوان کا رد عمل بھی مزید اشتعال کی بجائے محبوب سی ہنسی میں ظاہر ہوا۔ کوئی تین چار ہفتے کے بعد مجھے آمار کلی میں ملا تو بالکل بدلا ہوا تھا۔ بڑی گرمجوشی سے مصافحہ کیا اور رازدارانہ انداز میں کہنے لگا:۔۔۔ ”مقتل صاحب میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اب میں شراب پیتا ہوں، گانا سنتا ہوں۔۔۔“ یہ میں نے بار بار دیکھا ہے کہ انتہا پسند طبایع جب ایک انتہا پسند اندازِ روش کو خیر باد کہتی ہیں تو فوراً ہی وہ دوسری انتہا پر پہنچ جاتی ہیں۔ کیا انسان بنیادی طور پر کبھی بدلتا ہی نہیں؟

آخر شیرانی کا آثار شروع ہو چکا تھا۔ وہ اپنے دور کے مقبول ترین شاعر تھے۔ ایک ایسا انتہائی ذی وقار باپ کے بیٹے تھے۔ ادب اور شاعری ان کے لیے پیشہ نہیں مشغلہ تھے۔ ان کی شاعری کے رومانی ماحول،

ان کی مے نوشی اور آوارہ مزاجی نے انھیں شعر و ادب کی دنیا کا رومانی شہزادہ بنا دیا تھا۔ رومانی شہزادہ بنا آسان ہے لیکن بنے رہنا آسان نہیں۔ لوگ رومانی شہزادے سے ہمہ وقت مافوق الفطرت کارناموں کی امید رکھتے ہیں۔ اور یہ کسی گوشت پوست کے انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔

اپنے والد حافظ محمود خاں شیرانی سے قریب قریب ان کا قطع تعلق ہو چکا تھا۔ جو شخص دوسروں کو پانی کی طرح شراب پلاتا تھا وہ اب شراب کے لیے دوسروں کا دست نگر تھا۔ اس بنا پر لوگ اختر کے کتنی بھی کترانے لگے تھے لیکن جو لوگ ان پر اس قسم کے الزام لگاتے ہیں کہ انھوں نے باقاعدہ در یوزہ گری شروع کر دی تھی، وہ غالباً ذاتی تجربہ بیان کرنے کی بجائے شنی سنائی باتیں دہراتے ہیں۔ اختر نے شرافت نفس کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ روپے پیسے کو وہ آخری وقت تک حقارت سے دیکھتے رہے۔ اور بے تکلف دست سوال بڑھا دینا ان کے بس ہی میں نہیں تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے — دوپہر کے وقت میں اپنے گھر پر بیٹھا ہوا تھا کہ کرشن اثر نے آکر کہا کہ نیچے اختر شیرانی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نیچے گیا تو اختر شیرانی مانگے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے — آؤ چلیں۔ میں نے کہا اوپر جا کر کپڑے بدل آؤں۔ کہنے لگے نہیں ایسے ہی چلو۔ میں ان کی بات کو کم ہی مانتا تھا۔ مانگے میں بیٹھ گیا۔ جب مانگے آدھے گھنٹے کے قریب چلتا رہا تو میں نے پوچھا کہ آخر جانا کہاں ہے؟ مانگے رگڑا تے کیوں نہیں؟ بولے پیسے جو نہیں۔ میں نے کہا — اختر صاحب! جب میں نے کپڑے بدلنے کی بات کی تھی تو مطلب یہی تھا کہ کچھ پیسے لے لوں۔ آپ کے انکار سے میں سمجھا ضرورت نہیں۔ بہر حال مانگے اس وقت انارکلی سے گزر رہا تھا۔ وہاں میرے ایک عزیز کی دکان تھی، میں نے اس سے پندرہ روپے اُدھار لے لیے۔ مقوڑے ہی فاصلے پر ”ملاپ“ اخبار کا دفتر تھا۔ اچانک اختر کی نظر زمیر پر پڑ گئی۔ زمیر انھیں اپنے دفتر میں لے گئے اور جب وہ واپس آئے تو ان کی جیب میں دس روپے کا نوٹ تھا لیکن شام تک یہ سب روپے خرچ ہو چکے تھے۔ جو بھی ملا اختر نے اس کی دعوت کڑ دالی۔

اختر بلا نوش بھی تھے، آوارہ گرد بھی۔ لیکن طبعاً انتہائی شریف تھے۔ میں نے ان کی زبان سے کسی خاتون کے لیے نازیبا کلمہ کبھی نہیں سنا اور ان کی عشق کی داستانیں بھی اکثر قیاسی ہیں۔ سلمیٰ، عذرا، ریحانہ، ایک شاعر کے ذہنی ہیولے تھے۔ بہت ممکن ہے کہ ان کا پر تو اختر نے کہیں دیکھ لیا ہو لیکن وہ پوری طرح مادی طور پر متشکل کبھی نہیں ہوئے۔ اختر تصوف کی شاعری کے سخت خلاف تھے اور ایک مرتبہ ان کے کسی شعری مجموعے میں سے میں نے تصوف کا ایک شعر ڈھونڈ نکالا تھا تو سخت برہم ہوئے تھے۔ لیکن محبت کی جسمانییت کے وہ ذرا قائل نہیں تھے ان کی شاعری سے محبت کا جو پہلو ابھرنا وہ اس کی الوہیت کا ہے، جس کا ایک ثبوت وہ نظم ہے جو انھوں نے ایک شاعرہ کی شادی پر کہی ہے۔ اس نظم میں شکایت یہ نہیں ہے کہ وہ اختر کی بجائے کسی اور کی ہو گئی بلکہ انھیں غم اس بات کا ہے کہ شاعرہ جیسی مہتر شخصیت جسمانی محبت میں ملوث ہو گئی:

لے تقسیم کے بعد دلی آگئے تھے، یہیں انتقال کیا۔ صحافت کے علاوہ شاعری سے بھی دلچسپی رکھتے تھے۔

ظلمتِ حرص و ہوس حور کو بہکائی گئی

تیرے بستر پہ بھی آخر کو شکر آہی گئی

میں نے اختر کو اچھی بُری ہر جگہ دیکھا ہے۔ طوائف کے کوٹھے پر بھی میں نے انھیں کبھی ضرورت سے زیادہ تہ تکلف ہوتے نہیں دیکھا۔ اگر بہت زیادہ پیسے ہوتے تو اس کا ہاتھ سینے سے لگا کر روزِ ما شروع کر دیتے۔ ایسے موقعوں پر یہ مصرعہ اکثر ان کے وردِ زبان ہوتا تھا :

کیسے خانہ خراب ہیں ہم لوگ

بلانوشی اور لاابالی پن کی روایت کے نئے وارث عبد الحمید عدم تھے۔ اختر شیرانی کی طرح وہ بھی چلتی پھرتی توں تھے۔ طبیعت ان کی انتہائی موزوں تھی۔ بلا کے زودگو تھے اور بہت عمدہ شرابے تکلفی سے کہہ جاتے تھے۔ شراب سے انھیں بہت تعلق تھا۔ ہر وقت پیتے تھے، بے تحاشہ پیتے تھے۔ لیکن شراب بالعموم ان پر کوئی ناگوار اثر نہیں ڈالتی تھی۔ ان کے بہترین اشعار بھی شراب ہی کے موضوع پر ہیں۔

عرب ہوٹل کے بعد ادیبوں کا دوسرا ڈھنگینہ بیکری تھی۔ نیلا گنبد لاہور میں چائے کی یہ مختصر سی دوکان یو۔ پی کے ایک قوم پرست مسلمان چلا رہے تھے۔ شروع شروع میں یہاں آنے والوں میں زیادہ تر کانگریسی مسلمان ہی تھے۔ لیکن پھر مسلم لگی بھی آنے لگے اور اس طرح یہ دکان سیاسی مناظرہ بازی کا ڈھ بن گئی۔ ادیبوں کا ڈھ یہ تب بنی جب چراغ حسن حسرت جو عرب ہوٹل کی مجلس کے میر تھے، سرکاری ملازمت میں چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی مجلس بھی درہم برہم ہو گئی اور وہاں سے اکھڑ کر نگینہ بیکری میں آجی۔

باری علیگ جو پہلے عرب ہوٹل کے نواح میں رہتے تھے، اب پُرانی انارکلی میں رہنے لگے تھے اور ان کا مکان نگینہ بیکری سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ خود میں نے بھی انارکلی میں مکان لے لیا تھا۔ عرب ہوٹل یہاں سے کافی دور تھا اس لیے میں نے اور باری علیگ نے نگینہ بیکری ہی میں دیر سے ڈال دیے۔ باری علیگ کی کشش مولانا صلاح الدین کو بھی کھینچ لائی جن کے جریدے ”ادبی دنیا“ کا دفتر بھی قریب ہی مال روڈ پر تھا۔ مولانا صلاح الدین کے ہمراہ عاشق بیالوی اور کچھ ادیب بھی آنے لگے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ جو ان دنوں اور ٹیل کالج لاہور میں تھے، پہلے ہی سے وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ اس طرح اچھی خاصی محفل جنمے لگی۔ جو ادیب وہاں باقاعدگی سے نہیں بیٹھتے تھے وہ بھی ہفتے میں ایک دو بار ضرور ادھر آ نکلتے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ان دنوں دُرہی رکھتے تھے اور شیروانی پہنتے تھے۔ سیاست میں قوم پرستانہ اندازِ نظر رکھتے تھے اور ان کے متعلق یہ مشہور تھا کہ مجلس احرار کے بہت قریب ہیں۔ مسلمانوں کی اس روش پر وہ اکثر چوٹ کیا کرتے تھے کہ اپنی ساری کوتاہیوں کا الزام وہ ہندوؤں کے سر ہی ڈال دیتے ہیں۔ ان کا مخصوص نعرہ تھا : ”سب گویا چند نے کیا ہے“

ڈاکٹر گوپی چند بھارگو جو پنجاب اسمبلی میں کانگریس پارٹی کے لیڈر تھے۔

مولانا صلاح الدین سیاسی بحث میں اگرچہ شریک نہیں ہوتے تھے لیکن ادبی گفتگو میں ضرور حصہ لیتے تھے۔ انہیں سب سے زیادہ تشویش اُردو کے مستقبل کے بارے میں تھی۔ شروع شروع میں ان کا خیال تھا کہ تقسیم ملک سے اُردو کو ناقابل ملائی نقصان پہنچے گا لیکن پھر وہ محسوس کرنے لگے کہ تقسیم میں اُردو کی فلاح کے لیے ایک اشارہ غیبی ہے۔ جب اہل زبان پنجاب پہنچیں گے تو پنجابیوں کو مفت کے استاد میسر آجائیں گے اور اُردو کو فروغ حاصل ہوگا۔ ملک تقسیم ہوا، لاہور جلنے لگا اور مسلمانوں کے لئے ہموئے قافلے وہاں پہنچنے لگے لیکن مولانا کی گفتگو کا محور ایک ہی رہا۔ . . . پنجاب میں اُردو کا کیا بنے گا؟

اس قسم کی باتیں سن کر شروع شروع میں ان پر شقاوت قلب کا گمان گزرتا تھا۔ ایک ایسے وقت میں جب سارا ملک قتل بنا ہوا تھا کوئی شخص انسانی مصائب سے اتنا بے پروا ہو جائے کہ اسے اُردو کے مستقبل کے سوا اور کچھ سوچے ہی نہیں؟ ستم بالائے ستم یہ کہ مولانا کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی اور غم و غصے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔

ہندوؤں کو لاہور سے بھاگتے دیکھ کر انھوں نے صرف اسی قدر کہا۔ . . ”مٹل صاحب! یہ لوگ آخر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس بار مجھے اور بھی عجیب سا لگا۔ لیکن اسی شام مجھے باری علیگ کی زبانی ایک ایسی بات معلوم ہوئی کہ میں حیرت میں ڈوب گیا۔ مولانا کا اپنا مکان لاہور کے ایک ہندو محلے میں تھا اور جب ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے مکانوں کو آگ لگا رہے تھے تو ان کا مکان بھی جل کر راکھ ہو گیا تھا اور ان کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں ابھری تھی۔

جب مولانا کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی ہوتی اور وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مصائب سے بے پروا صرف اُردو کے مستقبل کے بارے میں پریشانی کا اظہار کیا کرتے تو وہ دوسروں کے مصائب ہی سے نہیں، اپنے مصائب سے بھی بے نیاز ہوتے تھے۔ انھوں نے اُردو کے غم کو اتنا اپنا لیا تھا کہ باقی غموں سے وہ بے نیاز ہو گئے تھے۔

مولانا صلاح الدین کی برہمی دیکھنے کا اتفاق صرف ایک بار ہوا۔ فسادات کے دنوں میں بھی میرے محمولات میں فرق نہیں آیا تھا میں نیلا گنبد کی اسی دکان پر چائے پیتا رہا، اور مسلمانوں کے ریسٹورانوں میں کھانا بھی کھاتا رہا۔ شبانہ آوارہ گردی کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ ایک رات تقریباً ایک بجے مال روڈ کے کسی ریسٹوران سے نکل کر گھر آ رہا تھا اور نشے میں دھت تھا۔ نیلا گنبد کے قریب پہنچا تو سامنے سے باری علیگ اور مولانا صلاح الدین آتے دکھائی دیے۔ سامنا ہوا تو مولانا نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا۔ اور جو کچھ برا بھلا کہہ سکتے تھے کہہ ڈالا۔ بس پٹائی ہی نہیں کی۔ اس کے بعد باری علیگ مجھے گھر تک چھوڑ آئے۔

دوسرے دن بھی ملاقات ہوئی تو مولانا صلاح الدین برہم تھے اور جب تک میں نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ اب رات کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلا کروں گا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ واپس نہیں آئی۔

باقی بہت سی چیزوں کی طرح قلندروں نے فسادات کو بھی کافی دنوں تک غیر حقیقی ہی سمجھا۔ جیسے ہی میں نگینہ بیکری میں داخل ہوتا، باری نعرہ لگاتے :

کافر آیا پھری نکالو

فسادات نے انتہائی زور پکڑا تو بھی انارکلی کا علاقہ محفوظ رہا۔ اس لیے نگینہ بیکری کی محفل برہم نہیں ہوئی۔ انارکلی میں فساد نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے ہندو اور مسلمان دکان داروں میں سمجھوتہ ہو گیا تھا کہ بازار کو تباہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ چنانچہ جب باقی شہر جل رہا تھا، تب بھی انارکلی پر آئینہ نہیں آئی۔ کاروبار البتہ یہاں بھی معطل تھا اور کھانے پینے کی اکا دکا دکانوں کو چھوڑ کر کوئی دکان کھلی نظر نہ آتی تھی۔

ایک دن دوپہر کو میں گھر پر بیٹھا تاکش کھیل رہا تھا کہ کسی نے اطلاع دی کہ آتش زنی اور ٹوٹ مار کا سلسلہ انارکلی میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ کچھ غنڈے راجہ برادرز کی دکان کا، جو میرے گھر کے قریب ہی تھی، تالا توڑ رہے تھے اور آگ لگانے کی کوشش بھی کی جا رہی تھی۔ ان دنوں قازر بریگیڈ اور پولیس کی مدد حاصل کرنا ممکن نہیں تھا اس لیے یہ یقینی نظر آتا تھا کہ اگر آگ لگ گئی تو سارا بازار جل کر رہ جائے گا۔ لیکن کراچی کی مشہور دکان جی جی ایل اینڈ سنز کے مالک کی حکام رسی آرٹے آگئی۔ اس نے سپرٹنڈنٹ پولیس کو، جو ایک انگریز تھا، براہ راست ٹیلیفون کر دیا۔ وہ کچھ سپاہیوں کو لے کر جائے واردات پر پہنچا اور اپنے ہاتھ سے مشین گن چلا کر تین فسادیوں کو ہلاک کر دیا۔ باقی بھاگ گئے۔ آگ البتہ لگ چکی تھی مگر یہ پھیلی نہیں اور جو واحد دکان جلی وہ کسی ہندو کی نہیں بلکہ مسلمان کی تھی۔ فسادیوں کی لاشیں اگلے دن بھی بازار ہی میں پڑی رہیں۔ شاید لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے تینوں لاشیں نچلے طبقے کے مسلمانوں کی تھیں جو لباس اور وضع قطع سے پیشہ در غنڈے معلوم ہوتے تھے۔

انارکلی کو بچانے میں ایک انگریز افسر کی تنہا فرس شناسی کو دخل تھا۔ لیکن یہ بات بدستور سنی جاتی رہی کہ فسادات انگریز کر رہے ہیں۔

انارکلی کے دکان داروں کا سمجھوتہ اس واقعے کے بعد بھی برقرار رہا اور خنجر زنی کے اکا دکا واقعات کو چھوڑ کر یہاں فساد نہیں ہوا۔ ہندو بہر حال سہمے ہوئے تھے اور اس سکون کو آنے والے طوفان کا پیش خیمہ سمجھ رہے تھے۔ فسادات کی درپردہ تیاریوں کا شبہ ایک مسلمان رئیس کے بیٹوں پر تھا جس کی انارکلی میں کافی جائیداد تھی۔ ان میں سے ایک کبھی نگینہ بیکری میں بھی آیا کرتا تھا۔ اس واقعے کے دو تین دن بعد ملا تو کہنے لگا۔ ”میل صاحب! کیوں نہ آج چائے گھر چل کر ہی پیئیں“ میں ساتھ ہولیا۔ ان لوگوں کی کوٹھی بہت بڑی تھی اور خود اس کا کمرہ اوپر کی منزل پر تھا۔ جہاں پہنچنے کے لیے کئی زمینوں کو عبور کرنا پڑتا تھا۔

کمرے میں پہنچتے ہی کہنے لگا۔ ”تم جانتے ہو کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟“ میں نے کہا: ”قتل کرنے کے لیے“۔ میرے جواب پر ہنس پڑا اور یہ ہنسی اس کی دلی مسرت کی آئینہ دار تھی۔ کہنے لگا کہ میں خوش ہوں کہ کم از کم ایک ہندو مجھے قابل نہیں سمجھتا۔ میں تمہیں یہاں آج اس لیے لایا تھا کہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کروں۔ یہ بتاؤں کہ مجھ پر فساد

کی درپردہ تیاریوں کا جو الزام ہے وہ غلط ہے۔“

انارکلی پرسکون سہی لیکن اندرون فیصل قیامت کا عالم تھا اور ہندوؤں کے بازار یکے بعد دیگرے جلائے جا رہے تھے۔ جب تک ہندوؤں کو یہ خیال رہا کہ لاہور ہندوستان ہی میں رہے گا وہ وہاں ڈٹے رہے۔ لیکن جب لاہور کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ وہ پاکستان میں جائے گا تو ان کے قدم اکھڑ گئے۔ پھر اپنی سطح پر خواہ مضمر طور پر ہی سہی، تبادلہ آبادی کا فیصلہ بھی ہو گیا اور جانے والوں کے لیے سرکاری ٹرک مہیا کر دیے گئے۔ اب ہندوؤں کے وہاں رہنے کا سوال ہی نہیں تھا۔

میرا اٹھنا بیٹھنا چونکہ زیادہ مسلمانوں میں تھا اس لیے وہ مسلمان جو میرے ذاتی دوست یا شناسا نہیں تھے، مجھے مسلمان ہی سمجھتے تھے۔ اور ایک بار ایک دلچسپ صورت حال پیدا ہو گئی۔ ۵ اگست کو میں نیگینہ بیکری میں صبح کا ناشتہ کر رہا تھا اور محفل جمی ہوئی تھی کہ یکایک دو تین غنڈہ صورت مسلمان داخل ہوئے اور ہماری میز کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ پھر ہماری گفتگو میں بھی شریک ہو گئے۔ اور اپنے قتل و غارت گری کے کارنامے فاتحانہ انداز میں سناتے گئے۔ ان میں سے ایک خصوصیت سے میری طرف مخاطب تھا اور ایک گرو دوارے پر حملے کی روداد سناتا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ گرو دوارے والوں کے پاس کافی اسلحہ تھا اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے متواتر گولیاں چلاتے رہے۔ لیکن گولیاں آخر ختم ہو گئیں جس کے بعد وہ اور اس کے ساتھی دیوار پھانڈ کر گرو دوارے کے اندر گئے اور سیکھوں کو ایک ایک کر کے ذبح کر ڈالا۔

خدا جانے اس کا سبب میرا اپنے مسلمان دوستوں پر کامل اعتماد تھا یا دیوانگی کی کوئی ترنگ کہ میں نے اسے بتا دیا کہ جس شخص کو وہ یہ روداد سن رہا ہے وہ ایک ہندو ہے۔ اس کا بچہ فوراً ہی بدل گیا، کہنے لگا کہ: اگر تم سے پرسوں ملاقات ہوئی ہوتی تو میں تمہیں ضرور قتل کر دیتا۔ لیکن کل پاکستان قائم ہو گیا ہے، اب تم میرے وہاں ہو۔ میرے گھر چلو، میں تمہاری تواضع کروں گا اور اگر کوئی تم پر انگلی اٹھائے گا تو اس کا سر کاٹ دوں گا۔ اپنی انٹی سنے نکال کر مجھے کچھ گولیاں بھی دکھائیں۔ کہنے لگا: یہ ان میں سے چند گولیاں ہیں جو تمہارے بھائی بندہ ہم پر چلاتے رہے ہیں۔

قائد رول پر فسادات کا صرف اتنا اثر ہوا کہ اب میری آمد پر باری علیگ "کافرا یا چھری نکالو" کا نعرہ بلند نہیں کرتے تھے، صرف ذمی بنانے کی دھمکی دیتے تھے جس پر میں کہا کرتا تھا: اے چل! تو خود کسی نواب ممدوع کا کیرا ہو گا۔ یہ خوش فہمی ابھی قائم تھی کہ جو ہندو بھاگے بھی ہیں واپس آجائیں گے اور لاہور ویسا کا ویسا ہی رہے گا۔

لیکن اس خوش فہمی نے زیادہ دن ساتھ نہیں دیا۔ لاہور سے ہندو بھاگ ہی نہیں رہے تھے، باہر سے مسلمان آ بھی رہے تھے۔ لاہور کا نقشہ یکسر بدل رہا تھا۔ مجھے ذمی بنانے کی دھمکی دینے کی بجائے باری اب اپنے اس دور کا اظہار کرنے لگا تھا: یار مثل! کہیں دار بھی نہ رکھنا پڑے۔

فسادیوں نے اس بستی پر جس میں پروفیسر برج نرائن رہتے تھے، حملہ کیا تو انہوں نے یہ دلیل دے کر فسادیوں کو

آتش زنی اور قتل و غارت سے باز رکھنے کی کوشش کی کہ جن مکانوں کو تم جلا رہے ہو وہ پاکستان کا اثاثہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فساد ہی پہلے تو پروفیسر صاحب کی بات مان کر واپس چلے گئے لیکن وہی خود یا فساد یوں کی کوئی دوسری ٹولی دوبارہ آئی تو پروفیسر صاحب انہیں قائل کرنے میں ناکام رہے اور سب سے پہلے خود ہی قتل ہوئے۔

پروفیسر برج نرائن عالمی شہرت کے ماہر اقتصادیات تھے جہاں بیشتر ماہرین اقتصادیات یہ کہتے تھے کہ پاکستان اقتصادی طور پر کبھی مستحکم نہیں ہو سکے گا اور اس کا وجود بڑا ہی ناپائیدار ہے۔ وہاں پروفیسر برج نرائن نے اس نظریے کی حمایت میں متعدد مضامین لکھے تھے کہ پاکستان اقتصادی طور پر خود کفالتی کا اہل ہو گا۔ وہ پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیے ہوئے تھے اور ان کی بے تعصبی کا کٹر سے کٹر مسلم لنگی قائل تھا۔ بہت ممکن تھا کہ وہ زندہ رہتے تو پاکستان کے اقتصادی استحکام کا کام انہی کے سپرد ہوتا۔ لیکن قصداً قدر کو یہ منظور نہیں تھا۔

پروفیسر برج نرائن کی موت میرے لیے زبردست دھچکا تھی۔ وہ میرے استاد تھے اور میرے مزاج کی تشکیل میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ گھر والے لاہور میں رہنے کو پہلے بھی تیار نہیں تھے، اب میرے قدم بھی ڈگمگائے اور جب امرتسر جانے والا لاریوں کا آخری قافلہ روانہ ہوا تو اس میں میں بھی سوار تھا۔ مجھے الوداع کہنے کچھ مسلمان دوست بھی آئے تھے۔ ان میں سے دو کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ ایک ہمسفر نے سرگوشی کے انداز میں مجھ سے کہا۔ . . . ”سالے پہلے مار مار کر بھگاتے ہیں پھر روتے ہیں۔ . .“ مجھے غصہ آگیا اور میں نے کہا: حکومت یہ فیصلہ تین آج تک نہیں کر سکا کہ یہ بھاڑ میں نے اسے ڈالی تھی یا خود اپنے آپ کو۔ کیونکہ دل اندر ہی اندر کچھ ایسا محسوس کر رہا تھا کہ میں تلندروں کو جیل دے کر جا رہا ہوں۔

قافلہ امرتسر پہنچا تو وہاں بھی جلے ہوئے مکان نظر پڑے۔ لاہور میں پیشانی پر نور شہادت پیدا نہیں ہوا تھا لیکن یہاں آکر ندامت کے قطرے ضرور خود ابر ہو گئے۔ پتہ چلا کہ اسی قافلے میں راج بلدیو راج بھی شامل ہیں۔ جہاں قافلہ رکا تھا وہاں اچھا خاصا بازار لگا ہوا تھا۔ ہم دونوں منہ ہاتھ دھو کر چائے پیئے بیٹھ گئے۔ قافلے والے لٹ لٹا کر آئے تھے لیکن ایسا معلوم ہوا تھا کہ لیٹرے خود ان میں بھی موجود ہیں کسی کا ٹرنک غائب تھا کسی کا بستر۔ ہم اس پر طنزیہ انداز میں تبصرہ کر رہے تھے کہ قریب ہی سے آواز آئی: اب لاہور پر حملہ کرنے چلیں گے۔ میں نے پوچھا: راج! ہم حملہ کرنے کب جا رہے ہیں؟ کہنے لگا: ”بھئی! کبھی مشاعرہ پڑھنے چلیں گے۔ . .“

راج بلدیو راج کے بارے میں مجھے علم نہیں لیکن میں مشاعرہ پڑھنے لاہور جا چکا ہوں۔

دلی میں کچھ دنوں تک ”ملاپ“ اور ”بیج“ میں کام کرنے کے بعد مارچ ۱۹۵۳ء میں میں نے ”تحریر“ جاری کیا جس کا حال ہی میں سلور جوبلی منبر شائع ہوا ہے۔ ”تحریر“ کے بارے میں کیا لکھوں، میری داستان رسوائی کا یہ حصہ بے شمار لوگوں کو قریب قریب ازبر ہے۔

نثر

ہم بھی اُردو پہ ناز کرتے ہیں
یہ ہماری زبان ہے پیارے

گوپال بشل : بحیثیت نثر نگار ڈاکٹر منظر حنیف ۶۷

گوپال بشل کے منتخب مضامین

۶۳	۱	اُردو، ایک حقیقت پسند اسے جانشین
۷۸	۲	اُردو ادب میں ہندوستانی کا فقدان : حقیقت یا واقعہ
۸۱	۳	سماجی حقیقت نگاری
۹۰	۴	ادب میں فحاشی پر احتساب
۹۳	۵	انحیاسے ادب کی تحریک
۹۶	۶	ادب کے جدید رجحانات
۱۰۱	۷	مثنوی قدیاد داغ
۱۱۱	۸	مولانا آزاد کی فی البدیہہ گوئی اور حاضر دمائی
۱۱۳	۹	ڈاکٹر قاسم ————— چند یادیں

۱۱۶	مولانا صلاح الدین ————— چند یادیں	۱۰
۱۱۹	حضرت جگر	۱۱
۱۲۲	مجاز ————— دوہرا شیریں	۱۲
۱۲۴	غالب اور سوویت محقق	۱۳
۱۳۰	گاندھی جی کے اساسی تصورات	۱۴
۱۳۴	جب بندھن ٹوٹے	۱۵
۱۳۹	یہ انداز گفتگو کیا ہے	۱۶
۱۴۲	یورپ سے والپی پپر	۱۷

ذَاكَ رُمُظَرٍ حَنِفِيٍّ

گوپال مٹل: بحیثیت نثر نگار

کئی سال پہلے بھوپال میں میرے ایک دوست نقاد نے ایک پروفیسر کی شر کے بارے میں اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ اختصار اور جامعیت اس کا وصفِ خاص ہے اور اس ضمن میں ان کا کوئی حریف نہیں۔ میں نے فاضل مقرر سے دریافت کیا کہ انھوں نے گوپال مٹل کی تحریریں بھی دیکھی ہیں یا نہیں؟ حاضرین مجھے حیرت سے دیکھنے لگے کہ ان میں سے بیشتر کمونسٹ تھے، ایک نے استہزائیہ انداز میں پوچھا کہ مٹل صاحب کا ان پروفیسر صاحب سے کیا مقابلہ — اور میں نے تسلیم کر لیا کہ واقعی کوئی مقابلہ نہیں، گوپال مٹل کی شراختصار اور جامعیت کے لحاظ سے بدرجہا بلند ہے۔ اپنی بات کے جواز میں میں نے عرض کیا تھا کہ اردو نثر میں اختصار اور جامعیت عام طور پر دو متضاد اصطلاحوں کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ اگر کوئی نثری تحریر مختصر ہوتی ہے تو اس کا گنجشک اور مبہم ہونا تقریباً طے شدہ ہوتا ہے اور واضح و جامع تحریریں میں بے جا طوالت سے اجتناب ممکن نہیں ہوتا، بالفرض پروفیسر موصوف کی طرح یہ دونوں وصف اختصار اور جامعیت نثر میں کہیں یکجا بھی ہوتے ہیں تو اس نثر میں ایک خاص نوع کی کاروباری بے کیفی اور غیر تخلیقی خشکی کا عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ . . . گوپال مٹل ان معدودے چند نثر نگاروں میں سے ایک ہیں جو اختصار و جامعیت کے باوصف اپنی تحریر میں شگفتگی اور دلکشی پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔

میں غزل کا آدمی ہوں، لہجہ مختصر نظمیں بھی کہی ہیں جن میں بات نو دس مصرعوں میں کہہ دی گئی ہے۔ کبھی افسانے بھی لکھتا تھا جن میں بقول کرشن چندر مرحوم: الفاظ کے بخل کا وہ عالم تھا کہ جذبہ تنگی داماں کی شکایت کرتا محسوس ہوتا تھا میرے نزدیک بات کو کم سے کم لفظوں میں ندرتِ ادا کے ساتھ کہنا لکھنے والے کی سبک بڑی خوبی ہوتی ہے خواہ وہ نظم لکھتا ہو یا نثر۔ اردو والوں نے بدقسمتی سے یہ سمجھ لیا کہ نثر میں وضاحت اور قطعیت اس وقت تک آہی نہیں سکتی جب تک بات کو خوب پھیلا کر نہ کہا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم افسانے، تنقید اور انشائیے کے اسالیب میں امتیاز کرنا بھول گئے۔ جہاں ادب کا یہ حال ہو وہاں صحافت کا کیا عالم ہوگا اس کا اندازہ بخوبی کیا جاسکتا ہے۔ ان حالات میں گوپال مشل کی نثر استثنائی صورتوں میں سے ایک ہے۔ انھوں نے تحریک کے شدت اور سیاسی نوعیت کے مضامین بھی لکھے ہیں، تحقیقی اور تنقیدی مقالات بھی تحریر کیے ہیں، کم و بیش دو درجن کتابیں انگریزی سے اردو میں منتقل کی ہیں اور لاہور کا جو ذکر کیا، جیسی حکایت لفظ بھی قلمبند کی ہے۔ ہر مقام پر انھوں نے آتش کا یہ گڑباد رکھا ہے کہ بندش الفاظ لنگوں کے جڑنے سے کم نہیں ہے۔ آتش نے یہ بات شاعری کے حوالے سے کہی تھی، گوپال مشل نے اسے نثر پر بھی منطبق کر دکھایا۔ اور یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ کرشن چندر کی شاعرانہ نثر ان کے افسانوں میں مشورہ و زوائد کا فنی بھول بن کر آتی تھی۔ گوپال مشل کے پیرا گراف غزل کے اشعار کی طرح مختصر ہو کر بھی جامعیت سے متصف ہوتے ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے جملے بالکل وہی مفہوم ادا کرتے ہیں جو گوپال مشل چاہتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ان کی وہ باتیں بھی سننے میں بھلی لگتی ہیں جن سے ہم نظریاتی اعتبار سے چاہے متفق نہ بھی ہوں۔ چند مختصر مختصر سی شائیں ملاحظہ فرمائیے:

”جب تک آدمی کی ریڑھ کی ہڈی غائب نہ ہو وہ کیونرم کو تسلیم نہیں کر سکتا۔“

”کرشن چندر اور اپندرناتھ اشک کی آداس بات کا اعلان تھی کہ اب ادب کے میدان میں قلندری کا دور ختم ہوا۔“

”ایک دن ترنگ میں آئے تو کہنے لگے، مشل! مجھ سے چوہے تک فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن تو کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، میں نے جواب میں کہا، میں چوہا نہیں ہوں۔“

”پردیگنڈے کا فن بھی ساحر کو خوب آتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ حصولِ شہرت کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے متعلق زیادہ سے زیادہ غلط فہمیاں پھیلائی جائیں۔“

”زور جمہوریت پر دیا جانا چاہیے سیکولرزم پر نہیں۔ ایک جمہوری حکومت لازمی طور پر سیکولر ہوگی لیکن سیکولر حکومت کے لیے جمہوری ہونا ضروری نہیں۔“

”غدر سے اب تک ادب پر جتنی بھینس ہوئی ہیں ان میں سے اکثر کا یہ امتیازی وصف رہا ہے کہ ان میں ادب کے ماسوا اور ہر چیز پر بحث کی گئی ہے۔ افسوس کہ یہ طرح ڈالنے کا باعث وہ شخص ہے، جسے قدرت نے ادب کی خدمت کے لیے واقعی بہترین دل و دماغ و دلیعت کیے تھے۔ میری مراد حالی سے ہے۔“
 نئی ادبی تحریک

سادہ سادہ سے فقرہوں میں طنز کے جو نشتر نہاں ہیں ان کی چھین آپ نے ضرور محسوس کی ہوگی۔ ایک مقام پر نقاد کو اس کا فرض یاد دلانے کی غرض سے رقمطراز ہیں :

”کرکٹ میں ضابطے کی جو کارفرمائی ہوتی ہے اس سے ادیبوں کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے کیونکہ اردو کی ادبی محفل گزشتہ چند سال سے ہر قسم کے ضابطے سے بے نیاز ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پر امپائر کے منصب کو لیجیے، کیا ناقد کا منصب اس سے ملتا جلتا نہیں؟ کیا موجودہ ناقدوں کو اپنے منصب کی حرمت کا اتنا ہی احساس ہے جتنا کرکٹ میچوں میں امپائر کو ہوتا ہے؟ کیا اردو کے مشہور نقاد (سید احتشام حسین) کی طرح کسی امپائر نے بھی آج تک یہ اعلان کیا ہے کہ اس کے بہت سے فیصلے مجبوری اور مصاحت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا کرکٹ کی کسی ٹیم نے آج تک یہ کہا ہے کہ اس کے کھلاڑی کے آؤٹ ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ امپائر کے بجائے تماشائی کریں گے؟ لیکن جو شاعر: ”یہ عشق عشق ہے عشق عشق“ یا ”سی اے کی کیٹ“ کیٹ معنی تلی“ جیسے فلمی گیت لکھ کر عوام میں مقبول ہوتے ہیں اور اس کی بنا پر ادبی محفلوں میں اپنی برتری کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی اس برتری پر کتنے ادیب معترض ہوتے ہیں۔“

ادب اور کرکٹ

کرکٹ، ادب اور فلم کے موازنے سے کیسی کھری بات کتنے مدلل انداز میں کہہ دی گئی ہے، اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ لطف یہ ہے کہ موضوع تلخی کے باوجود فکاشن کی طرح دلچسپ اور پرکشش بن گیا ہے۔ حالانکہ گوپال مشل نے کہیں بھی غیر ضروری آراستگی اور ترکیب سازی سے کام لینے کی کوشش نہیں کی۔

ماہنامہ ”تحریک“ گوپال مشل نے ۱۹۵۳ء میں نکالا تھا اور اس کی اشاعت کا سلسلہ ۱۹۸۱ء تک جاری رہا۔ لگ بھگ ان اٹھائیس برسوں میں ان کے قلم سے بلا مبالغہ سینکڑوں شذرات نکلے اور ان سے ہٹ کر درجنوں دوسرے مضامین بھی انھوں نے قلم بند کیے۔ ظاہر ہے کہ بحیثیت صحافی ان میں سے اکثر تحریریں انھیں قلم برداشتہ لکھنی پڑی ہوں گی جن پر زیادہ غور و فکر کی مہلت انھیں حاصل نہ رہی ہوگی، لیکن ان تحریروں کا مطالعہ اس حیرت ناک نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ کوئی بھی بات رد ادوی میں کہی گئی محسوس نہیں ہوتی۔ ہر جگہ استدلال، جواز، براہین اور شہادت سے کام لیا گیا ہے۔ یہ قدم قدم پر فکر کو ابھارتی ہیں۔ گوپال مشل کے موضوعات کا دائرہ بھی بے حد وسیع ہے مثلاً انھوں نے ”اردو تحریر“ ”اردو کا شیخ کون ہے؟“، ”یہ اردو کے حمایتی“، ”اردو کا مقدمہ: غلط عدالت، غلط وکیل“، ”اردو: ایک حقیقت پسندانہ جائزہ“ جیسے متحدہ مضامین میں زبان اور لسانیات کے مسائل پر بے باکی کے ساتھ دو ٹوک اور غیر جذباتی

انداز میں کھل کر اظہارِ خیال کیا ہے اور اس موضوع کے کسی ایسے ماریک اور اچھوتے گوشوں پر روشنی ڈالی ہے جو ان سے قبل چھپے نہیں گئے تھے۔ ”ادب میں جانبداری کے حقیقی مفہوم“، ”ترقی پسندی اور تحریک“، ”ادب میں فحاشی پر احتساب“، ”احیائے ادب کی تحریک“، ”سماجی حقیقت نگاری“، ”اردو ادب میں ہندوستانییت کا فقدان“، ”داخلیت کی اہمیت“، ”ادب اور زندگی“، ”متحدہ ادبی محاذ“ اور ”اردو ادب میں جمود کا مسئلہ“ وغیرہ گوپال مشل کے وہ مضامین ہیں جن سے ان کی تنقیدی بصیرت، سخن فہمی اور ادب شناسی کا ثبوت ملتا ہے۔ اپنے ان شذرات میں گوپال مشل نے بہت سے معتبر اور اہم نقادوں کے مقابلے میں زیادہ گہری فنی مہارت اور ناقداں صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہ باقاعدہ تنقید نگاری پر مائل ہوتے تو آج کے بہت سے ناقدین سے بلند مرتبے پر فائز ہوتے۔ بالعموم ادبی تحقیق کا صحافت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا لیکن گوپال مشل نے ”غالب اور سوویت محقق“، ”لیگور کو خراج عقیدت“ اور ”غالب سخن فہمیں کے نرسے میں“ جیسی تحریروں سے ثابت کیا ہے کہ ان میں تحقیق کے خارزار سے تبرہ آڑا ہونے کی قوت بھی موجود ہے۔ تعلیمی مسائل اور درس و تدریس کی پیچیدگیاں بھی ان کے ذہن رسا کی دسترس سے باہر نہ تھیں۔ چنانچہ ”مسلم یونیورسٹی علی گڑھ“ اور ”دانشوری کے تقاضے“ جیسے مضامین میں انھیں مسائل کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ ان کے سیاسی نظریات اور خیالات کی جھلک ”گاندھی جی کے اساسی تصورات“، ”وہ جو پاؤں سے ووٹ ڈالتے ہیں“، ”جمہوریت کے تحفظ کا حلف“، ”اعتدال پسند کمیونسٹ“، ”ہندوستانی ادیب کے فرائض اور اس کی آزادی“، ”سیکولرزم اور جمہوریت“، ”مسلمان اور قومی زندگی“ اور ”دیوار بریں“ وغیرہ میں نظر آتی ہے۔ ان کے علاوہ بھی ہماری قومی زندگی اور آزادی کے بعد ہندوستان میں پیدا ہونے والے بے شمار مسائل ان کے قلم کی زد پر آئے ہیں اور ہر جگہ گوپال مشل نے اپنی سادہ، پُر استدلال، باوقار اور طاقتور نشر کے ذریعے موضوع کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا ہے۔ کہیں کہیں موضوع کے تقاضے کے پیش نظر اظہارِ خیال کے لیے مختلف اساسی بیان بھی اختیار کیے گئے ہیں لیکن بہر حال ان کی نشر نے ہر جگہ اپنی اساسی اور امتیازی شان کو کر جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، برقرار رکھا ہے۔

رسالہ ”تحریک“ نے اپنی کم و بیش اٹھائیس برسوں کی عمر میں ترقی پسند تحریک کا حجم کر سانا کیا۔ ابتدائی چند سال اس پر جتنے بھاری گزرے ہوں گے اس کا اندازہ آج اس لیے نہیں کیا جاسکتا ہے کہ یہ تحریک اب اپنی آخر سانسیں لے رہی ہے۔ ”تحریک“ اس وقت جاری ہوا تھا جب ترقی پسند تحریک اپنے شباب پر تھی اور ہندوستان کے تمام ادبی مراکز میں ”انجمن ترقی پسند مصنفین“ نے مضبوطی کے ساتھ قدم جما رکھے تھے۔ عام طور پر ہر لکھنے والا خواہ وہ کمیونزم اور ترقی پسندی سے کتنا ہی نا آشنا ہو، رجعتی اور قدامت پسند ہونے کے الزام سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ترقی پسندوں میں شمار کرتا تھا۔ ”نقوش“، ”شاہراہ“، ”صبا“ اور ”فنون“ جیسے گرائڈیل اور طاقتور آرگن ترقی پسندوں کے ہاتھوں میں تھے اور ایک سے ایک جتید نقاد اور صاحبِ قلم ان کی صفوں میں موجود تھا۔ رجعت پسندی کی تہمت سے بچنے کے لیے اچھے لکھنے والے ”تحریک“ میں چھپنے سے کتراتے تھے۔ ایسے پُر آشوب اور تلامخیز دور میں گوپال مشل کی نشر ”تحریک“ کے صفحات پر سینہ تانے کئی سال تنہا کمیونزم اور ترقی پسندی کے نگر لیتی رہی جتنی کہ ۱۹۶۰ء کے

آس پاس اچھے لکھنے والوں کا ایک بڑا حلقہ 'تحریر' کے ساتھ ہو گیا۔ یہ گوپال میشل کی سادہ دُرکار، شگفتہ و متین نثر کا کرشمہ ہے جس میں جذبات کا دُور ہے نہ صداقتوں سے اجتناب۔ بلند آہنگی اور مبالغے سے پاک یہ نثر اُن لوگوں سے بھی خراج تحسین حاصل کرتی ہے جو اس میں پیش کردہ سیاسی نظریات سے اتفاق نہیں کرتے۔ احساس تناسب اس نثر کا بڑا وصف ہے۔ کسی خیال کو کس حد تک پھیلا یا جاسکتا ہے اور کہاں سمیٹ دینا چاہیے، گوپال میشل خوب جانتے ہیں۔ اُن کی نثر موضوعات اور زمانے کے اختلاف کے باوصف ہمیں سرسید اور حالی کی یاد دلاتی ہے۔

بلاشبہ گوپال میشل ہمارے عہد کے اچھے اور اہم نثر نگاروں میں سے ہیں۔

اُردو — ایک حقیقت پسندانہ جائزہ

آزاد حئی کے بعد ملک میں جن نئے مسائل کا ظہور ہوا ان میں اُردو زبان کی بقا اور اس کے تحفظ کا مسئلہ بھی تھا۔ گزشتہ ۲۵ سال میں جہاں دوسرے بہت سے مسائل کا حل ڈھونڈ نکالا گیا وہاں اُردو کا مسئلہ جوں کا توں اپنی جگہ قائم رہا اور اس کے حل کے لیے جو کوششیں کی گئیں وہ سب کی سب ناکام رہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا سبب یہ تو نہیں کہ اُردو والے حقیقی صورت حال کو سمجھ نہ سکے ہوں اور ان کی ساری جدوجہد کسی واپس پر مبنی رہی ہو؟

۱۹۵۸ء میں دہلی میں ایک آل انڈیا اُردو کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ یہ کانفرنس کل ہند انجمن ترقی اُردو کے زیر اہتمام ہوئی تھی۔ مجلس استقبالیہ میں سیکولر کہلانے والی سبھی سیاسی پارٹیوں کے اراکین شامل تھے۔ کانفرنس کے بعض کارکن تو یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ انھوں نے اُردو کے کسی سرگرم مخالفین کو بھی اُردو کا حامی بنایا ہے جس کا ثبوت ان کے نزدیک یہ تھا کہ انھوں نے چندے کی مقررہ رقم دے کر استقبالیہ کمیٹی کی رکنیت قبول کر لی تھی۔

کانفرنس کے داعیوں میں مولانا حفیظ الرحمن مرحوم بھی شامل تھے ان کے اثر و رسوخ کی بدولت کئی سیاسی لیڈروں نے کانفرنس میں شرکت منظور کر لی تھی۔ اور جب پنڈت جواہر لال نہرو نے کانفرنس کے افتتاح کی درخواست قبول کر لی تو داعیان کانفرنس کی پراسیدی کی کوئی حد نہ رہ گئی۔ آخر ایک کانفرنس جس کا افتتاح ملک کے مقتدر ترین سیاسی رہنما کو کرنا

تھا، اپنے مقاصد میں کیسے ناکام ہو سکتی تھی؟ علاوہ بریں کانفرنس کو سبھی سیکورسیٹسی پارٹیوں کی حمایت حاصل تھی۔ لہذا بجا طور پر یہ توقع کی جاسکتی تھی کہ اردو کے ساتھ بے انصافی منعقد ہونے والی پارٹیوں کے ساتھ کر رہ جائے گی اور نیم براعظم کی اس نفیس ترین زبان کو اس کا مناسب درجہ مل جائے گا۔ برسرِ اقتدار پارٹی کی تائید و حمایت کی موجودگی میں اتحاد کا فرقہ پرست پارٹیاں یا افراد اردو کی ترقی میں کیا رکاوٹ ڈال سکتے تھے؟

لیکن کانفرنس کے شروع ہوتے ہی ازالہ سحر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پنڈت نہرو نے اپنی افتتاحی تقریر کی ابتدا یہاں سے کی کہ وہ وزیرِ اعظم کی حیثیت سے نہیں بلکہ نجی حیثیت میں تقریر کر رہے ہیں۔ ملک کے قومی پرپس نے کانفرنس کی کارروائی کی وسیع پیمانے پر اشاعت کی لیکن زیادہ اہمیت کانفرنس کے اسی ریزولوشن کو دی جس میں ہندی کو ملک کی مسلم قومی اور سرکاری زبان تسلیم کیا گیا تھا۔ وہ ریزولوشن جن میں اردو کے تحفظ کے مطالبے پیش کیے گئے تھے، جس کے لیے یہ کانفرنس بلائی گئی تھی، قومی اخباروں کے لیے کچھ زیادہ قابلِ توجہ نہیں تھے۔

تاہم یہ باتیں شاید ایسی یقین کر دہ اعیان کانفرنس کے حوصلوں کو پست کر سکتیں۔ وہ بدستور یہ یاد رکھیے کہ پنڈت نہرو جلد ہی اردو زبان کو اس کا حق دلا دیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے بھی پنڈت نہرو کے فوراً بعد شرکائے کانفرنس کو یقین دلایا کہ اردو کے کاز کی حمایت ملک کے وزیرِ اعظم ہی نے کی ہے۔ کانفرنس میں کی جانے والی تقریروں کا خاص موضوع یہی رہا کہ اگر اردو کے حامی برسرِ اقتدار پارٹی اور اس پارٹی کے اندر پنڈت نہرو کے حامیوں کے ہاتھ مضبوط کریں تو اقلیتوں کے تمام مسائل جن میں اردو کا مسئلہ بھی شامل ہے، بخیر و خوبی حل ہو جائیں گے۔

اس کے بعد ملک میں بہت کچھ ہوا۔ کانگریس بلا شرکت غیرے پورے ملک میں اقتدار کی مالک بن گئی اور پنڈت نہرو کو تو وہ اقتدار حاصل ہوا جس کا کوئی جمہوری لیڈر مشکل ہی خواب دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اقتدار کے اس آرکاز سے اردو کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا اور جب پنڈت جواہر لال نہرو کا انتقال ہوا تو اردو کی حالت ۱۹۵۸ء کے مقابلے میں جب انھوں نے آل انڈیا اردو کانفرنس کا افتتاح کیا تھا، اور بدتر تھی۔

اب شریعتی انداز کا مذہبی کو ملک میں اپنے والد مرحوم سے بھی زیادہ سیاسی اثر و اقتدار حاصل ہے۔ اقتدار کے اس درجے تک پہنچنے سے پہلے انھوں نے اور ان کی پارٹی کے دوسرے ذمہ داروں نے بھی اردو والوں سے خوش آئند وعدے کر کے ان کے ووٹ اپنے اور اپنی پارٹی کے حق میں حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اور اس میں انھیں کامیابی بھی ہوئی لیکن انھوں نے بھی اب تک اردو کی بقا اور اس کے تحفظ و ترقی کے لیے کوئی مثبت قدم نہیں اٹھایا ہے۔ اس کے برعکس اردو کے مرکزی علامتے اتر پردیش کے کانگریسی وزیرِ اعلیٰ پنڈت کمالاچری تریپاٹھی دو ٹوک لفظوں میں اعلان کر چکے ہیں کہ اردو کو صوبے کی ثانوی سرکاری زبان کی حیثیت دینے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا۔

انجن ترقی اردو کا ترجمان "ہماری زبان" اب بھی اردو والوں کو یہ یقین دلاتا رہتا ہے کہ انھیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ برسرِ اقتدار سیاست دانوں کے زیرِ صدارت منعقد ہونے والی اردو کانفرنسوں میں اب بھی بلند آہنگ ہچے میں تقریریں کی جاتی ہیں کہ اردو ہندوستان میں پھولتی پھلتی رہے گی کیونکہ یہ ہندوستان کے تمام فرقوں کی محبوب زبان

ہے اور اس کا ادب بالخصوص شاعری تو باذوق شائقین ادب کو بہت ہی عزیز ہے کبھی کبھی حکومت کی سرپرستی کی تعریفیں بھی ہوتی ہیں جو انجمن ترقی اردو یا اس قسم کی کچھ دوسری تنظیموں کو گراں قدر عطا دیتی رہتی ہے۔

ان میں کچھ باتیں واقعاتی طور پر صحیح ہیں۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ آج بھی ملک کے مختلف فرقوں میں اردو بولنے اور لکھنے والے موجود ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے کہ اردو شاعری ملک میں بدستور مقبول ہے اور مشاعروں میں حاضرین کی تعداد کو سیسمین سے زیادہ ہوتی ہے لیکن جب ان واقعاتی صداقتوں کو اردو کے تحفظ و بقا کی ضمانت قرار دیا جاتا ہے تو یہ واقعہ آتی صداقتیں ایک ناگوار حقیقت کی پردہ پوشی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہ ناگوار حقیقت یہ ہے کہ اردو ہندوستان میں بتدریج ختم ہو رہی ہے۔ اردو شاعری سے دلچسپی ماضی کا شمار ہے اور کوئی شمار زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ وہ غیر مسلم جو اردو بولتے اور لکھتے ہیں، پرانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جن کی تعلیم و تربیت آزادی سے قبل کے دور میں ہوئی تھی۔ یہ بات بہت مشکوک ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی اردو پڑھائیں گے۔

چند برس پہلے کی بات ہے، میں انجمن ترقی اردو کی دلی شاخ کے ایک جلسے میں شریک تھا۔ وہاں کئی غیر مسلم حضرات نے اردو کی حمایت میں پرجوش تقریریں کیں اور بعض نے تو یہاں تک کہا کہ وہ اردو کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ غیر ارادی طور پر میں ان سے یہ سوال پوچھ بیٹھا کہ کیا وہ اپنی اگلی نسلوں کو بھی اردو پڑھا رہے ہیں؟ اس سوال کا جو رد عمل ہوا وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ میں نے کوئی نازیبا حرکت کی ہے۔ بعد میں ایک مسلمان دوست نے مجھ سے کہا کہ اس قسم کے پریشان کن سوال عموماً اٹھائے نہیں جاتے۔

ریا کاری ہمارا عام شیوہ ہے لیکن جو لوگ ان دنوں اردو کے مجاہد بنے ہوئے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی ریاکار ہیں۔ وہ اردو کی حمایت میں پرجوش تقریریں کرتے ہیں اور مضامین لکھتے ہیں لیکن ان تقریروں اور مضامین کے آخر میں چپکے سے ایک ایسی بات بھی کہہ جاتے ہیں جو ان کی تمام ابتدائی باتوں کی نفی کر دیتی ہے۔ آئندہ نائن لاکھ اردو کے بڑے پرجوش مجاہد بن کر سامنے آئے تھے۔ لیکن جب ایک بار وہ اردو والوں کی سرگرم حمایت سے پارلیمنٹ تک پہنچ گئے اور حکومتی حلقوں تک ان کی رسائی ہو گئی تو فوراً ہی انھوں نے اپنے سابقہ رویے کو خیر باد کہہ دیا۔ جس اردو اکادمی کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ملا صاحب کو اتر پردیش کی کانگریسی حکومت نے چیرمین بنایا ہے اس کے اقتسامی جلسے میں وزیر اعلیٰ پنڈت کمار پتی ترپاٹھی نے اپنے اس اعلان کو پھر دہرایا کہ وہ اردو کو دوسری ریاستی زبان کا درجہ نہیں دیں گے۔ ملا صاحب نے وزیر اعلیٰ کے اس بیان کی حمایت کی اور یہ بھی کہا کہ ہندی ہماری قومی زبان ہے اور اس کا مقابلہ کرنا اردو دشمنی ہے۔ گویا ملا صاحب اردو کو ثانوی سرکاری زبان کی حیثیت دے جانے کے مطالبے کے بارے میں اب یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ قومی زبان سے نبرد آزما ہی ہے جس کا حوصلہ کر کے اردو صرف نقصان اٹھا سکتی ہے۔ اس منطق کی رو سے وہ سبھی لوگ اور تنظیمیں اردو دشمن ٹھہریں گی جو اس غریب زبان کے تحفظ و بقا کے لیے بجا طور پر یہ مانگ کرتی رہی ہیں کہ جن ریاستوں میں اس کے بولنے والوں اور پڑھنے لکھنے والوں کی قابل لحاظ تعداد موجود ہے وہاں اسے ثانوی سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے۔ ان تنظیموں میں انجمن ترقی اردو بھی شامل ہے جسے سرکاری مدد بھی اس مطالبے سے دست کش ہونے پر

آبادہ ذکر کی۔

ایک اور مثال جناب رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کی ہے۔ چند برس پہلے ”ہندوستان ٹائمز“ میں ان کا ایک سلسلہ مضامین نکلا تھا۔ ان مضامین میں فراق صاحب نے اردو کی پرجوش حمایت کی تھی اور بعض ہندی والوں کی اس روش پر زبردست حملے کیے تھے کہ وہ اردو زبان اور کلچر کو مٹا کر جنھیں انھوں نے مشترکہ کلچر کی نشانیاں قرار دیا تھا، اتر پردیش میں تہذیبی خلا پیدا کر رہے ہیں۔

اردو حلقوں میں ان مضامین کی بڑی دھوم ہوئی اور ہر شخص نے فراق صاحب کی جرأت مندی اور ان کی غیر جانب داری کی تعریف کی لیکن جوش ستائش میں ایک اہم پہلو نظر انداز ہو گیا۔ فراق صاحب نے بڑے سلیقے سے اپنے مضامین میں یہ دلیل شامل کر دی تھی کہ اردو والوں کو اپنی زبان کے تحفظ کے لیے فارسی رسم الخط کو خیر باد کہہ کر دیوناگری لپی کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اس طرح اردو کے اس پرجوش حامی نے جو تجویز پیش کی تھی وہ اس تجویز سے ذرا بھی مختلف نہیں تھی جسے اس سے پہلے شری سہوڑا مانند اور سیٹھ گوہنداس جیسے کٹر اردو دشمن پیش کر چکے تھے۔

اگر اردو والے واقعی اپنی زبان کا تحفظ چاہتے ہیں تو انھیں حقائق کا پاس کرنا چاہیے۔ کوئی تحریک واہموں کے زور پر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ملک میں سیکولر اور سوشلسٹ رجحانات کو تقویت دینا اپنی جگہ خواہ کتنا ہی مستحسن ہو لیکن اس سے اردو کے تحفظ کی ضمانت ہرگز حاصل نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر رام منوہر لویا سیکولر بھی تھے اور سوشلسٹ بھی لیکن اقلیتی زبانوں کے معاملے میں ان کا رویہ فرقہ پرستوں سے کم معاندانہ نہیں تھا۔ روس کی کمیونسٹ اسٹیٹ سیکولر اور عالی سوشلسٹ ہے۔ لیکن یہ ریاست مسلم اقلیت کی تہذیب اور اس کی زبان کو تہذیبی یک جہتی کے نام پر ملیا میٹ کر رہی ہے۔ معلوم حقائق اس مفروضے کی تائید نہیں کرتے کہ ایک ایسی ریاست میں جہاں سیاسی اقتدار مکمل طور پر کسی واحد نظریاتی پارٹی کے ہاتھ میں ہو، اقلیتوں کے مفاد کا تحفظ بہتر طور پر ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس اقلیت کے مسائل کی پاسداری ایک ایسی ریاست میں زیادہ ممکن ہے جہاں رائے عامہ ایک سے زیادہ سیاسی پارٹیوں میں قریب قریب مساوی طور پر تقسیم ہو۔

یہ بھی ایک واہمہ ہے کہ محدودے چند بد طینت فرقہ پرستوں کو چھوڑ کر اکثریتی طبقہ مجموعی طور پر اردو کو اپنی زبان ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ کہنا غالباً صحیح نہ ہو گا کہ ہندوؤں کی اکثریت اردو زبان سے عناد رکھتی ہے۔ لیکن یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ اردو کے تحفظ سے انھیں کوئی خصوصی دلچسپی نہیں۔ کوئی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک اسے پُر خلوص اور سرگرم لوگوں کی تائید حاصل نہ ہو۔ یہ خلوص اور ولولہ اردو تحریک کو مسلمان ہی ہتیار کر سکتے ہیں کیونکہ اردو ایک ایسی زبان ہے جو ان کے ذہن و دل کی ترجمانی دوسری زبانوں کے مقابلے میں بہتر طور پر کر سکتی ہے اور یہ ان کی ثقافت کی علامت بھی ہے۔ میں یہ مشورہ نہیں دے رہا کہ مسلمان اردو کے بلا شرکت غیبی کے مالک بن بیٹھیں، روشن خیال غیر مسلم افراد کی تائید حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اردو تحریک کے بنیادی اور سرگرم معاون مسلمان ہی ہوں گے۔

یہ دلیل کچھ زیادہ وزنی نہیں کہ اگر مسلمانوں نے اردو کو اپنی زبان مان لیا تو غیر مسلم اردو کے اور بھی مخالف

ہو جائیں گے۔ یہ تو ممکن ہے کہ غمیہ مسلم اپنی زبان کی حیثیت سے اردو کی حمایت نہ کریں لیکن مسلمان اس کا تحفظ اپنی زبان کی حیثیت سے کرنا چاہیں تو انصاف پسند غیر مسلموں کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ جائز حق ہے کہ وہ حکومت سے اردو کے تحفظ کا مطالبہ کریں یہ مطالبہ بنیادی حقوق کی بنیاد پر کیا جاتا چاہیے، نہ کہ سیکولرزم اور مشرک تہذیب کے نام پر۔ اس بات کا امکان ہے کہ حکومت اردو والوں کے جائز حقوق کو مان لے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تب بھی مسلمان اپنی کوششوں سے اردو کو بچا سکتے ہیں۔ میں یہ باور کرنے سے انکار کرتا ہوں کہ کروڑوں افراد کا ایک فرقہ اپنی زبان کا تحفظ نہیں کر سکتا بشرطیکہ وہ اس کا مصمم عزم کر لے۔

فروری ۱۹۷۳ء

اُردو ادب میں ہندوستانی کا فقدان حقیقت یا واہلہ؟

اُردو کے کچھ ادیبوں نے جن کے نام ادب کی دنیا میں کچھ زیادہ معتبر نہیں، ادب کی منصوبہ بندی کا کام اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اُردو ادب میں انھیں خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہیں اور اس کی اور اُردو زبان کی بقا کا انھیں ایک ہی طریقہ نظر آتا ہے کہ اسے ایک منصوبہ بند انداز میں قومیا یا جائے۔

اُردو ادب میں خامیاں حالی کو بھی نظر آتی تھیں لیکن انھوں نے صرف ان کی نشان دہی پر اکتفا نہیں کی تھی بلکہ جیسی تبدیلیاں ادب میں وہ چاہتے تھے ان کے مطابق اپنی تحریروں کو تبدیل بھی کر لیا۔ سوال یہ نہیں کہ حالی جو تبدیلیاں ادب میں لانا چاہتے تھے وہ سودمند اور مستحسن تھیں یا نہیں، اہم بات یہ ہے کہ اصلاح کی ابتدا انھوں نے اپنی ذات سے کی اور صرف یہی نہیں کیا کہ لیڈر بن کر دوسرے ادیبوں کو مشورہ دیتے رہیں۔ اُردو ادب کی اصلاح کا منصوبہ بنانے والے نئے لوگ ایسا نہیں کر رہے، خواہ عدم صلاحیت کی بنا پر خواہ کسی اور باعث سے۔

انھیں شکایت ہے کہ اُردو ادب کا نفسیاتی ماحول ہندوستانی نہیں لیکن وہ ایسا ادب پیدا کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے جس میں وہ مخصوص قسم کی ہندوستانییت جلوہ نہا ہو جس کی عدم موجودگی کے وہ اتنے شاکس ہیں۔ ان کا سارا زور قلم اس قسم کی صحافتی تحریروں پر صرف ہو رہا ہے جو یا تو طعن و تشنیع پر ختم ہوتی ہیں یا ہمدردانہ مشوروں پر۔

یہ شورے اور طعن و تشنیع اگر صرف اپنی گرم بازاری کے لیے ہیں تو ہمیں اس پر کوئی خاص اعتراض نہیں۔ لوگ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتے۔ ایک عورت کے متعلق تو یہاں تک مشہور ہے کہ اس نے اپنی انگوٹھی کی طرف اپنے پڑوسیوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے اپنے گھر کو آگ لگا دی تھی۔ لیکن اگر یہ شورے نیک نیتی سے دیے جا رہے ہیں اور انھیں عملی جامہ پہنانے سے وہ صرف اپنی عدم صلاحیت کی بنا پر قاصر ہیں تو ہم ان کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اپنے مشوروں کی بوجھاڑ کر کے وقت پہلے وہ موجودہ اردو ادب اور اس کی گزشتہ تاریخ کا تقوڑا بہت مطالعہ ضرور کر لیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اردو کے ادیبوں اور شاعروں کے خلاف انھیں جو شکائتیں ہیں، ان میں سے اکثر بے جا نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ انھیں اس ذہنی بیماری سے بھی نجات حاصل کرنی چاہیے جس میں مبتلا ہو کر آدمی اپنی ناکامی کے اسباب اپنی ذات میں تلاش کرنے کی بجائے اسے دوسروں کی سازش کا نتیجہ قرار دینے لگتا ہے۔

پہلے ہم وہ ساری بات کو لیں گے اور ذرا کھل کر بات کریں گے۔ اردو والوں (بلکہ کیوں نہ صاف بیانی سے کام لے کر کہا جائے مسلمانوں) کے خلاف انھیں شکایت ہے کہ وہ ہندو ادیبوں کی کتابیں شایع نہیں کرتے بلکہ مسلمان کتب فروش انھیں اپنی دکان پر فروخت کے لیے رکھنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ کچھ ہندو ادیبوں کی یہ شکایت بالکل بجا ہوگی۔ لیکن اس میں کسی سازش یا فرقہ پرستی کا پہلو دھونڈنا غلط ہے۔ کیونکہ یہی ناشر اور کتب فروش بہت سے مسلمان ادیبوں کی کتابیں شایع اور فروخت کرنے سے بھی اسی سنگدلی سے انکار کر دیتے ہیں۔ دراصل ناشر وہی کتاب چھاپے گا اور کتب فروش اسی کتاب کو اپنی دکان پر رکھے گا جس کے فروخت ہونے کا امکان نظر آئے۔ اگر ناشر اور کتب فروش آپ کی تصانیف کی طرف راغب نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ اپنی تحریر کے معیار کو اونچا کریں ورنہ آپ کی کتابیں چھاپ کر اردو کے ناشر دیوانیہ تو ہو سکتے ہیں، آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔

اب رہی پہلی بات، یعنی اردو ادب میں ہندوستانیہ کے فقدان کی شکایت۔ اس سلسلے میں بھی ہم کھل کر بات کریں گے۔ نظیر اکبر آبادی کے علاوہ بھی جس کی شاعری کا ماحول صرف ہندوستانی ہی نہیں بلکہ ہندو مذہب، اردو کے تقریباً سبھی نامور شاعروں کے کلام میں ہندوستانیہ کی نشان دہی کی جاسکتی ہے۔ اس کے باوجود ہم یہ تسلیم کریں گے کہ ہندوستان کی اردو شاعری کا ماحول کلیتہً ہندوستانی نہیں اس میں نل دیشیتی کی بجائے قیس و فرید کا زیادہ ذکر ہوتا ہے۔ یہیم وادجن کی جگہ رستم و سہراب کا زیادہ ذکر ہے۔ لیکن اس کا باعث وہ نہیں جو اردو کے نئے نکتہ چیں بہت سے رہے ہیں۔ اردو ادب پر اسلامیت کی چھاپ کا شکوہ بے بنیاد ہے۔ قیس و فرید اور رستم و سہراب اسلامی ہیرو ہرگز نہیں اردو ادب پر اگر اسلامیت کی چھاپ ہوتی تو وہ اثرات جن کے ہمارے نئے ناقد شاکی ہیں عربی زبان کے ذریعے آتے۔ لیکن اردو ادب جس زبان کے ادب سے واقعی متاثر ہے وہ عربی نہیں فارسی ہے اور جن کے ناموں کے بار بار ذکر سے ہمارے ناقد برہم ہوتے ہیں، ان میں سے بیشتر ظلوغِ اکلام سے پہلے کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ نہ وہ شعائرِ اسلامی کے نمائندے تھے اور نہ اسلام کی تاریخ سے ان کا کوئی تعلق ہے اردو ادب پر تو اسلامیت کی چھاپ کیا ہوگی یہ چھاپ تو خود ایرانی ادب پر نہیں جس کے بیشتر اردو شاعر خوش چیں رہے ہیں۔

بات صرف اتنی ہے کہ جس دور میں اردو شاعری کو فروغ ہوا اس وقت فارسی شاعری ہندوستان میں اتنی ہی مقبول تھی جتنا ان دنوں انگریزی ادب ہے۔ جس طرح نئے لکھنے والے اپنی تحریروں میں آج کل انگریزی الفاظ اور انگریزی ادب کے کرداروں کو بار بار استعمال کرتے ہیں، اسی طرح اس زمانے کے شاعر اپنے فارسی شاعری کے مطالعے سے استفادہ کرتے تھے۔ اب جیسے جیسے فارسی کا ذوق کم ہو رہا ہے اردو ادب اور شاعری پر فارسی کا اثر گھٹ رہا ہے، اور انگریزی ادب اور شاعری کا اثر بڑھ رہا ہے۔ ایک بات اور بھی عرض کر دی جائے کہ یہ صرف اردو کے شاعر ہی نہیں جن کی شاعری میں مشاہدے کے مقابلے میں مطالعے کی کارفرمائی زیادہ نظر آتی ہے۔ یہ الزام ملٹن پر بھی لگ چکا ہے جس کی شاعری میں ایسے پھولوں اور پرندوں کے نام بار بار آئے ہیں جن کا برطانیہ میں کوئی وجود نہیں اور جن کا استعمال اس کے لاطینی زبان کے مطالعے کا نتیجہ ہے۔

ہم اس بات کے خلاف ہرگز نہیں کہ اردو زبان کو زیادہ رنگارنگ ہونا چاہیے اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہندوستان کی دوسری زبانوں کے ساتھ ساتھ اس پر بھی دوسری زبانوں کے اثرات کو امتیاز حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہندوستانیات پر غالب آجائیں لیکن اگر آپ اردو ادب کا اور ہندوستان کی دوسری زبانوں کے ادب کا واقعی مطالعہ کرتے رہے ہیں تو یہ گوشہ آپ کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہوگا کہ جو مشورے آپ اردو کے ادیبوں اور شاعروں کو دے رہے ہیں اسی قسم کے مشورے دوسری زبانوں کے لکھنے والوں کو بھی دیے جا رہے ہیں اور کبھی لکھنے والے ان دانشوروں کی پذیرائی کے لیے تیار نہیں۔ یہ بھی صحیح نہیں کہ اردو شعر و ادب میں مقامیت نمایاں نہیں ہو رہی۔ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پاکستان کے شعر و ادب میں بھی ایسے تصورات بار بار رہے ہیں جو خالص دیومالائی ہیں اور جن کا اسلامیات سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اور ہاں آپ کا جو نظریہ ہے۔ اس کے بہترین ترجمان بھی آپ نہیں بلکہ ایک پاکستانی مسلمان ہے ہماری مراد وزیر آغا سے ہے۔ اور میراجی جس نے اردو زبان میں ایسی شاعری کی جس پر ہندی شاعروں کو بھی رشک آئے اس کا نام شاعر اللہ تھا۔ بات صرف اتنی ہے کہ تخلیقی عمل کسی منصوبے کے تحت تکمیل نہیں پاتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ اردو ادب کے متعلق منصوبے تو تیار کرتے ہیں لیکن ان کا تخلیقی اظہار آپ کے بس میں نہیں۔

سماجی حقیقت نگاری

سوسیٹل قلموس فلسفہ میں حقیقت نگاری کو "سوسیٹ آرٹ اور لٹریچر کا بنیادی اصول" قرار دیا گیا ہے اور یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ: "آج سوشلسٹ حقیقت نگاری کا طریقہ ان عوامی جمہوریوں کے نکالوں کی میراث بن گیا ہے جو سرمایہ داری کے چنگل سے نجات حاصل کرنے کے بعد سوشلسٹ سماج اور کلچر کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ یہ لٹریچر اور آرٹ کے ان بہترین نمائندوں کی میراث بھی بن گیا ہے جو سرمایہ دار ملکوں کے اندر عوام کی آزادی اور امن کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔"

سوشلسٹ حقیقت نگاری کی وضاحت کرتے ہوئے سوسیٹ قلموس فلسفہ میں اعلان کیا گیا ہے کہ "انقلابی رومانیت کو جسے نئی چیزوں کے جراثیم اور کونسلوں میں مستقبل کے امکانات دیکھنے کا وصف قرار دیا جاسکتا ہے، سوشلسٹ حقیقت نگاری سے خارج نہیں کیا جاسکتا۔ یہ انقلابی رومانیت حقیقت پسندی کا جزو لا ینفک ہے۔"

قلموس فلسفہ میں تسلیم کیا گیا ہے کہ سوشلزمی حقیقت نگاری سوسیٹ روس کے بعد باقی ملکوں کے کمیونسٹ ادیبوں کی میراث بھی بن گئی ہے لہذا قدرتی طور پر ہندوستانی کمیونسٹ ادیب بھی اس بنیادی اصول کے پابند ہوں گے۔

ان حالات میں اس بنیادی اصول کو سمجھنا بہت ضروری ہے جسے قاموس فلسفہ میں انقلابی رومانیت کا نام دیا گیا ہے اور اسے سوشلزمی حقیقت پسندی کا "جزو لاینفک" بھی قرار دیا گیا ہے۔

مشہور مصنف لونی فیشر نے جسے ایک مدت تک کیونسٹوں کا ہمنفر رہنے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے، انقلابی رومانیت کی بہت واضح مثال پیش کی ہے۔ یہ مثال سنی سنائی نہیں بلکہ اس کے ذاتی تجربے سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ جب مندرجہ ذیل واقعہ رونما ہوا تو لونی فیشر سوویت روس ہی میں موجود تھا۔ اس واقعہ کی تفصیل اسی کی زبان میں کیے:

"مشہور روسی ناول نگار رسی وولود ایوانوف گورکی کی عظیم آئو موبائل فیکٹری کی زندگی کے متعلق ناول لکھنے میں مصروف تھا اس خیال کے پیش نظر کہ اسے موضوع سے متعلق بہتر آگاہی حاصل ہو جائے اس نے کچھ دیر کے لیے اس کارخانے میں قیام کر لیا۔ اس قیام کے دوران میں مزدوروں کی ایک میٹنگ میں وہ آچے مسودے کے کچھ حصے سنا دے گا۔ ایک باب میں اس نے ان مشکلات کا ذکر کیا تھا جو مزدوروں کو دور دراز سے آتے وقت ناقص سڑکوں اور گھٹیا بستوں کی وجہ سے پیش آتی تھیں، میٹنگ میں جو کمیونسٹ موجود تھے، انھوں نے اس بنیاد پر اسے آڑے ہاتھوں لیا۔

"اس ناول کو ختم کرنے میں کتنا غصہ لگے گا! انھوں نے دریافت کیا۔

"چھ ماہ! ایوانوف نے جواب دیا۔

"اس کے بعد چھ ماہ اسے سنسکر کرنے میں لگ جائیں گے اور چند ماہ چھاپنے میں۔ شہری کتاب ایک سال سے پہلے شائع ہو چکے گی اور ایک سال میں یہاں اچھی سڑکیں بن جائیں گی اور نئی بستیں آجائیں گی۔ اسی طرح کارخانے کے نزدیک رستے اور مستقل مکان بھی بن جائیں گے۔ ان حالات میں کیا یہ بہتر نہیں کہ ان تمام ان باتوں اور مکانوں کا یہ سہجہ ذکر کر دے کہ وہ اس وقت بھی یہاں موجود ہیں؟

اس واقعہ پر اظہار خیال کرتے ہوئے لونی فیشر مقرر ہے:

"بوشویک عظیم خواب کے مدح آگیاں اٹھائے آگاہ تھے اور جب

مُسْتَقْبَلِ مَوْعُودِ مَا ضَعِیْ مِیْنِ تَبْدِیْلِ هَوَیْ نَیْ لَکَا تَوَاخُفُوْنَ دُنَیْ اِسْ دَکَ
دُورِ رَیْ شَاخِجُوْ کَا اُمَیْدِ پَدِشَتَا نَ جَا لَ بَیْجَا دِیَا۔ اُمَافُوْنَ دُنَیْ یَہَا نَ تَکْ
کِیَا لَکَ ۱۹۲۵ء دَکَ لَکْ تَیْجَکْ رُو سِیْ مُصَنَّفُوْنَ دَکَ نَا مَ یَہَا حُکْمُ نَا مَہَا صَا دِرْ
کَر دِیَا لَکَ دَہَا حَا لَ دَکَ مَتَعَلَقِ یَہَا فَرَضِ کَر لِیْنِ کَہَا دَہَا مَوْجُوْدِ یَہَا نَہَا یَہَا
اَو رُو سِیْ مُصَنَّفُوْنَ دَکَ مَتَعَلَقِ یَہَا فَرَضِ کَر لِیْنِ کَہَا دَہَا اُچْکَا دَہَا۔ اِسْ اَدَبِی شَعْبَدَہ
بَا زِیْنِی کُو حَقِیْقَتِ نِکَا رِیْ کَا نَا مَ دِیَا گِیَا۔

رُو سِیْ اَدِیُوں نَ اِسْ حُکْمِ نَہَا اَو رِ اِسْ شَعْبَدَہ بَا زِی کُو آ سَا نِی سَ قَبُوْلِ نَہَا یَہَا کِیُو نَسْٹُوں نَ اُنْہِیْنِ تَعْلِیْمِ حُکْمِ پَرِ آمَا دَہ
کَر نَہَا دَکَ لَیْ دَکِیُو نَسْٹُ رَہْ جِہْرِ کِی مَشِیْنِی سَ پُو رَا پُو رَا کَا مَ لِیَا۔ جِن لوگوں نَ تَعْمِیْلِ ارشَادِ سَ اِنْکَا کَر لِیَا اِن کُو طَرَحِ طَرَحِ کِی اِیڈا لِیْنِ
دِی گِیْنِ اَو رِ جِنھُوں نَ حُکَا مَ کَا آ لَہْ کَا رِیْنَا مَنظُوْر کَر لِیَا اِن پَرِ الطَافِ وَا کَرَامِ کِی بَا رِشِ کِی گِی۔ گُو یَا اِہْلِ نَدِیْبِ کِی طَرَحِ کِیُو نَسْٹُوں دَکَ
پَا سِ جَنّتِ یَہَا یَہَا اَو رِ جَنّتِ یَہَا۔ فَرَقِ صَرَفِ اَتَا لَہَا کَا اِن کِی جَنّتِ اَو رِ جَنّتِ خِیَالِی نَہَا یَہَا بَلْکَ حَقِیْقَتِ یَہَا۔

اِنْقِلَابِ رُو سِ دَکَ فُو رَا یَہَا اِبْدِ رُو سِ شَا عِ مِیْکَا فَنَسْکِی کِی رَہْ نَمَانِی یَہَا کَیْچَا اَدِیُوں، شَا عِروں اَو رِ مَصُوْرُوں نَہَا پَچَہ آپ
کُو مَسْتَقْبَلِی کَہتے تھے رُو سِ اِنْقِلَابِ کِی تَا سِیْدَ شُرُوْع کَر دِی۔ سُو دِیْٹ گُو رِنَسْٹُ نَ کَیچَا دُنُوں تَا کَ اِن لوگوں کِی سِرِ پَسْتِی کِی لِیْکِن پھر
اپنی سِرِ پَسْتِی کُو واپس لَیْ دِیَا اَو رِ اپنے غِیْرِ پَرِ تَا رِی رُو سِ کِی پَا دَاشِ مِیْنِ تَحْرِیْکِ دَکَ رَہْ نَمَانِی کَا فَنَسْکِی کُو خُوْد کَشِی کَر نَا پڑِی۔

اِس دَکَ اِبْدِ رُو سِ کِی سِرِ پَسْتِی مِیْنِ "ہَمْسُفَرُوں" کِی تَنْظِیْمِ ہُوئی۔ ٹِرَا نَسْکِی نَہَا اِن دَکَ مَتَعَلَقِ کَہا تَہَا: "اِن کَا آرٹ
پَرِ وِتَا رِی اِنْقِلَابِ دَکَ مَکْمَلِ طَوْرِ پَرِ مَوَافَقِ نَہَا یَہَا۔ دَہْ کَیچَا دِیْرِ تَا کَ ہَمَا رَ سَا تَہَا جَا یَہَا گَے۔" یَہَا دَہْ زَمَانِ تَہَا جَبِ لَیْنِ پَبْلِکِ طَوْرِ
پَرِ یَہَا تَیْلِیْمِ کَر تَا تَہَا کَا: "بُو رْ دَا لِی آرٹ کِی رَوَا یَاتِ کُو عَجَا یَبْ گَہرِ مِیْنِ دَفِنِ کَر نَا اِیْچِی قَبْلِ اَزْ دَقْتِ ہَے۔ لِیْکِن یَہَا زَمَانِ زِیَا Dَہْ دِیْرِ
تَا کَ قَا یَمِ نہ رَہَا۔ کِیُو نَسْٹُ پَارِی دَکَ اِنْدِرْ ٹِرَا نَسْکِی اَو رِ طَا مَن دَکَ دَہْ رُوں مِیْنِ کَشْکَشِ شُرُوْع ہُوئی تَوَا طَا مَن نَہَا پَرِ وِتَا رِی
مُصَنَّفُوں کِی اِیْ سُو سِی اِیْ شَن دَکَ نَا مَ سَے اِیْکِ تَوَا زِی اِنجِن قَا یَمِ کَر دِی اَو رِ خَفِیْہ پُو لِیْسِ کِی مَدَدِ سَے تَا مَ مَحْرُ قِ سَم دَکَ اَدِیُوں کُو لڑا کَے
گُرُو پُوں مِیْنِ مُنظَم کَر دِیَا۔ اِٹَا لِی اِیْ سُو سِ اِیْ شَن دَکَ مَشَا عِروں اَو رِ نَا مَ نَہَا اَدِیُوں نَہَا بَہْتِ جِلْدِ ہَمْسُفَرُوں کُو "غِیْرِ جَانِبِ دَا رِ"
کَہا کَر اِن کِی مَدَدِ شُرُوْع کَر دِی۔ اَو رِ اَعْلَانِ کِیَا کَا اِن کَا رُو یَہَا "پَرِ وِتَا رِی دَکِیُو نَسْٹُ شِپ دَکَ دِیو دَکَ مَنَافِی ہَے۔" اِٹَا مَن کِی
چَا لِیَا زِیُوں دَکَ طَفِیْلِ اِس اِیْ سُو سِ اِیْ شَن نَہَا بَہْتِ جِلْدِ تَا مَ پَشَانِگ اَدَا رُوں پَرِ تَبْذَرِ کَر لِیَا۔ اَو رِ ہَمْسُفَرُوں کُو مِیْدَانِ سَے مَکْمَلِ
طَوْرِ پَرِ بَے دَخل کَر دِیَا۔ نُو بَہْتِ یَہَاں تَا کَ اِنجِی کَہا لُوئی فُشَرِ دَکَ اَلْفَاظِ مِیْنِ:

"اِیْ سُو سِی اِیْ شَن جِیْنِ مُصَنَّفُوْ کُو جَمِیْعِی تَبْدِیْلِی نِکَا حُوں دَکَ دِیْکَہ لِیْتی

اِس کَہا اَدَبِی نِیْ دَگِی کَا خَا تَمَہْ ہُو جَا تَا۔ اِس طَرَحِ بَہْتِ سَے دَہِیْنِ اَو رِ
رُو شَن دَکَ مَتَا غِ مُصَنَّفُوں کُو خَا مَوْشِ کَر دِیَا گِیَا۔ اِن لوگوں کِی کَسُوٹی اَدَبِی نَہَا یَہَا
سِیَا سِیْیِی تَیْجِی۔"

ٹِرَا نَسْکِی پَرِ طَا مَن دَکَ غَلْبِ پَانِے دَکَ بَعْدِ اِس اِیْ سُو سِ اِیْ شَن کُو اَدَبِی زَمَنِگِی پَرِ مَکْمَلِ کُنْشَرُوں حَا صِلِ ہُو گِیَا۔ اَو رِ

۱۹۲۰ء میں اس نے مصنفوں کی کانگریس میں جو فارکوف کے مقام پر ہوئی اپنے پروگرام کو باقاعدہ طور پر منظور کرایا۔ اس کانگریس میں بیس ملکوں کے نمائندے شامل ہوئے تھے اور اس میں مصنفوں کے نام باقاعدہ ہدایت نامے جاری کیے گئے تھے۔ اس موقع پر جو رزلویشن پاس کیا گیا اس میں درج تھا :

پروتھاری آرٹ انفرادیت کی مذمت کرتا ہے اور اس سے دست بردار ہوتا ہے۔

پروتھاری آرٹ کو جدیداتی مادیت کیش ہونا چاہیے۔

پروتھاری آرٹ کو اجتماعی ہونا چاہیے۔

پروتھاری آرٹ کو منظم ہونا چاہیے۔

پروتھاری آرٹ کی تخلیق کمیونسٹ پارٹی کی مصالحت اندیشانہ اور کردی ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے۔

پروتھاری آرٹ کو طبقاتی جنگ کا ہتھیار بننا چاہیے۔

معاملہ کمیونسٹ پارٹی کی ہدایت قبول کرنے پر ہی ختم نہیں ہوا بلکہ اس ایسوسی ایشن نے اپنے سرکاری آرگن ہیری مینسکی MEZH KORSKI میں یہ اعلان کرنا بھی ضروری سمجھا کہ "لٹریچر کا فرض صرف اتنا ہے کہ وہ سوشل میدان میں کامیاب اسٹالن کی ہدایات کو عملی جامہ پہنا دے"۔

جب ادب کا کام صرف اسٹالن کی ہدایات کو عملی جامہ پہنانا رہ گیا ہو تو یہ بات بالکل قدرتی ہے کہ روسی مصنفوں کا سارا زور قلم اسٹالن کی مدح سرائی اور حکومت روس کی ہر کارروائی کا جواز پیش کرنے پر صرف ہونے لگا لیکن "خود کی خدائی" تھی جس میں "زندگی میں" بھی "بھلا" نہیں ہوتا۔ اپنی تمام غلامانہ ذہنیت کے باوجود ۱۹۳۴ء میں یہ ایسوسی ایشن اسٹالن کے ہاتھوں ہی ختم ہو گئی اس کے ممبروں پر ٹرائسکائی رجحانوں کا الزام لگا، اور ان میں سے متعدد کا مادی وجود ختم کر دیا گیا۔ اسی سال سوویٹ مصنفین کی ایک نئی یونین قائم ہوئی۔ اس یونین کے مصنفوں کے لیے جو نیا ہدایت نامہ تیار کیا گیا اس میں درج تھا :

(۱) لٹریچر کے ارتقا اس کے فنی کمال، اس کی نظریاتی قیمت اور اس کی علمی افادیت کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ ادبی تحریک کا پارٹی اور سوویٹ گورنمنٹ کی پالیسی کے ساتھ گہرا اور قریبی تعلق ہو۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنفوں کو سوشلزم کی تعمیر میں سرگرم حصہ لینا چاہیے۔

(۲) سوویٹ مصنفوں کی یونین اس اہم کام کی تکمیل کے لیے تجویز پیش کرتی ہے کہ ایسے اونچے درجے کے فن پاروں کی تخلیق کی جائے جو بین الاقوامی پروتھاری کی سوریائی جنگ کا اظہار کرتے ہوں۔ سوشلزم کی فاتحانہ اسپرٹ کے حامل ہوں اور کمیونسٹ پارٹی کی عظیم دانش اور جرأت مندی کا پرتو لیتے ہوئے ہوں۔

اس نئے ہدایت نامے کے بعد اور پرانی ایسوسی ایشن کے ممبروں کے خاتمہ و جود کے پیش نظر روسی مصنفوں میں اسٹالن کی مدح سرائی کا باقاعدہ مقابلہ شروع ہو گیا۔ جاگیر دارانہ دور کے مصنف جب تملق پیشگی اختیار کرتے تھے تو ان کی گراؤٹ زیادہ سے زیادہ یہاں تک پہنچتی تھی کہ :

بعد از خدا بزرگ تو می قصه مختصر

لیکن روسی مصنفوں نے اسٹالن کو خدائی صفات سے بھی متصف کر دیا۔ ۲۸ اگست ۱۹۳۶ء کو روس کے سرکاری آرگن "پراودا" میں ایک شاعر نے روسی ڈکٹیٹر سے اس طرح خطاب کیا ہے :

اے عظیم اسٹالن اے عوام کے رہنما
اے تو جس نے انسان کو جنم دیا
اے تو جس نے زمینوں کو زرخیز بنا دیا
اے تو کہ جس نے صدیوں کو از سر نو جو ان کیا
اے تو جس نے بہاروں میں رنگ بھرا

اسی اخبار کی ۲۸ نومبر ۱۹۳۶ء کی اشاعت میں کاشیا کے ایک اور شاعر نے اپنی غلامانہ ذہنیت کا مظاہرہ ان الفاظ میں کیا ہے :

اے اسٹالن تو دن کی پیدائش کا وقت مقرر کرتا ہے
صبح کے ستارے ترا حکم مانتے ہیں

ہر چند کہ ذلت کا یہ مظاہرہ انسانی گراؤٹ کی انتہا ہے اور روس کے اربابِ دانش اسے صرف اپنی جان بچانے کے لیے گوارا کرتے ہیں لیکن ڈکٹیٹر اے ستم ظریفی اس سے بھی مطمئن نہیں اور ان غلامانہ اندی کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی نیا امتحان موجود ہوتا ہے مشہور مصنف آر تھر کوٹس نے اپنی کتاب "ظلمت نیمروز" میں اسٹالن کی اس ستم ظریفانہ روش کا ذکر بہت دلچسپ پیرائے میں کیا ہے :

"ایک بار اس نے ماہرین کی اس کمیٹی سے جو پارٹی کے اقتصادی جبرید سے کو مرتب کرتی تھی، ایک مطالبہ کیا کہ وہ امریکہ کے صنعتی جھڑوں کا تجزیہ پیش کرے۔ اسے کئی مہینے لگ گئے۔ آخر بڑی جدوجہد کے بعد اس جبرید سے کا ایک خاص نمبر نکلا۔ جس میں نمبر (اسٹالن) کے اس نظر سے کی تائید کر دی گئی جس کا اظہار اس نے کانگریس میں اپنی آخری تقریر میں کیا تھا۔ ان اقتصادی ماہرین نے تین سو صفحے لکھنے کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ امریکہ میں جو خوشحالی نظر آتی ہے وہ صرف نمائشی ہے۔ درحقیقت امریکہ بد حالی کا شکار ہے اور اس بد حالی کو صرف ایک کامیاب انقلاب سے ہی دور کیا جاسکتا ہے جس روز اس جبرید سے کا خاص نمبر نکلا اسی روز نمبر اسے ایک امریکی اخبار نویس سے ملاقات کی اور اس کے توہل سے ساری دنیا کو آگاہ کر دیا

کہ "امریکہ میں اقتصادی بحران ختم ہو چکا ہے اور اب وہاں کا رونا
تارواں ہے۔" ماہرین کی کمیٹی کے ممبروں کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ
ان کی بد نظمی اور گرفتاری لازمی ہے۔ راتوں رات انھوں نے خط لکھ کر
اپنی اس بد اعمالی کا اعتراف کر لیا کہ وہ ایک انقلاب دشمن نظریہ اور
مکرانہ کن تجربہ پیش کرنے کے مجرم ہیں۔ انھوں نے اس بات پر
خاص زور دیا کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور یہ بات طور پر اس
کی تلافی کا یقین دلاتے ہیں۔ صرف اس کو وچھٹانے جو ایڈیٹروں کے
بورد کا ایک الیٹرنٹ تھا جو بوڑھے انقلابیوں کے گروہ سے تعلق رکھتا
تھا۔ اس بات کو ترجیح دی کہ اس قسم کا خط لکھنے کے بجائے اپنے آپ
کو گولی مار دے۔ بعد میں حکومتیان راز نے اس بات کا انکشاف کیا کہ نمبر
نے یہ سارا کھیل صرف اس لیے کھیلا تھا کہ اس کو وچھٹا کر دیا جائے
اس شخص پر برا کو مخالفانہ رجحانات کا گمان تھا۔

جن ارباب دانش اور اہل قلم کو اس اذیت ناک آزمائش کا مسلسل سامنا ہو اور ان کے سر پر احتساب کی تلوار ہر وقت
لٹک رہی ہو وہ کسی بھی ادبی شعبہ بازی کو بڑی آسانی سے قبول کر سکتے ہیں، اخلاقی پس و پیش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی
سوال ہے تو صرف یہ کہ "جادو کفر" سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ خفیہ پولیس کے کنٹرول کو باخفا
درغبت قبول کر لیا جائے۔ سوویٹ مصنفوں کی یونین نے یہی کیا۔ ایک ریزولوشن میں اس نے طے کیا۔

"ہماری بات چیت کا فوری نتیجہ ہمارے کام کے ایک ایسی تنظیم
ہونا چاہیے جس کے بنیاد صرف وہ کتابیں ہی سوویٹ مصنفین کے
یونین کے سامنے پیش نہ ہوں جو مکمل ہو چکی ہوں بلکہ آئندہ لکھنا شروع
کے خفا کے اور اس کے اسکیمیں بھی۔ تاکہ یونین یہ اندازہ لگا سکے
کہ اس کے ممبر کیا کرنا چاہتے ہیں۔"

مندرجہ بالا حقائق روسی مصنفوں کی غلامانہ ذہنیت اور کورانہ اطاعت شعاری کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں لیکن ان
سے یہ عقیدہ حل نہیں ہوتا کہ سماجی حقیقت نگاری ان آرٹسٹوں اور مصنفوں کی "میراث" کس طرح بن گئی جو سرمایہ دار
ملکوں کے اندر عوام کی آزادی اور امن کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہر چند کہ جمہوری ملکوں کی کمیونسٹ پارٹیاں بھی دہشت
پھیلانے کے فن میں ماہر ہیں اور آرٹسٹوں اور مصنفوں کو آنے والے انقلاب سے خوفزدہ کرنے کا ڈھنگ انہیں خوب
آتا ہے لیکن صرف یہ بات بھی جمہوری ملکوں کے مصنفوں اور آرٹسٹوں کو سماجی حقیقت نگاری کے نام پر دوس کی مدح
سرائی اور اپنے ملک کی توہین کے لیے مجبور نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں کو رام کرنے کے لیے روسی رشوت سے کام لیتے ہیں۔ یہ

رشوت کئی قسم کی ہوتی ہے۔ اس کی ایک عام قسم جذبہ شہرت کی تسکین ہے۔ روس کی مدح سرائی کرنے والا گھٹیا سے گھٹیا ادیب صرف ایک جست میں عظیم فن کاروں کی صف میں جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خالص مادی انداز میں بھی رشوت دینے سے گریز نہیں کیا جاتا۔ اس رشوت کی تفصیل آرتھر کوئسلر اور اندرس ٹریڈ نے بہت اچھی طرح پیش کی ہے۔ یہ رشوت ان دونوں ادیبوں کو راہ راست سے منحرف کرنے میں اس لیے کامیاب نہ ہو سکی کہ یہ لوگ کسی لالچ کی وجہ سے نہیں بلکہ خالص فداکارانہ انداز میں سوویٹ روس اور کمیونزم کی طرف مائل ہوئے تھے۔ الطاف و اکرام کی بارش نے ان پر اٹا اثر کیا اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ الطاف و اکرام کی یہ بارش کسی نہ کسی ناگوار حقیقت کو چھپانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ لیکن عام لوگ چونکہ لالچ اور تخریب سے بلند نہیں ہوتے اس لیے نہ از رشات کی فراوانی ان کے ضمیر کی آواز کو خاموش کر دیتی ہے۔

آرتھر کوئسلر اپنے سفر روس کی روئے ادب بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے :

”جب مین کینی صوبے کے صدر مقام پربینچتا تو سفارشی خط لے کر مقامی مصنفین کی فیڈریشن کے دفتر میں پہنچ جاتا۔ فیڈریشن کا سکریٹری یہ خط خطدیکھ کر صبر سے اعزاز میں دعوت کا انتظام کرتا۔ سیاسی لیڈروں اور ارباب دانش سے میری ملاقات کا انتظام کرنا کسی شخص کو میری خبر گیری پر مقدمہ کر دیتا اور مقامی ادبی میگزین اور اسٹیٹ پبلشنگ ٹرسٹ کے ڈائریکٹر سے میری ملاقات کر دیتا۔ طفلیں کے مقام پر جب میری ملاقات ادبی میگزین کے ایڈیٹر سے ہوئی تو اس نے مجھے آگاہ کیا کہ اس کی کئی سال سے یہ زبردست خواہش تھی کہ میری کوئی کہانی اس کے میگزین میں اشاعت پذیر ہو۔ میں نے ایک کہانی جو اس سے پہلے جرمین زبان میں شائع ہو چکی تھی اس کے سپرد کی اور اسی شام اس نے دو سو روپے کا چیک میرے پاس ہوسٹل میں بھیج دیا۔ اسٹیٹ پبلشنگ ٹرسٹ کے ڈائریکٹر نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں ٹرسٹ کو اپنی زیر تصنیف کتاب کو جارجیا کی زبان میں شائع کرنے کی اجازت دے دوں۔ میں نے معاہدے کے ایک چھپے کھوٹے فارم پر دستخط کر دیے اور تین چار ہزار روپے کا ایک اور چیک میرے پاس پہنچ گیا (اس وقت روس میں اوسط درجے کے ایک ملازم کو ۲۰ روپے ماہوار تنخواہ ملتی تھی) لیکن گراڈ اور تاشقند کے دو نمایان سفر کرنے ہوئے میں نے ایک کہانی احمد یاروف میگزینوں کو فروخت کی اور زیر تصنیف کتاب کی اشاعت کے متعلق

مُعَاہِدے سے ہے۔

اُس وقت تک میری کوئی کتاب شایع نہ ہوئی تھی جن لوگوں نے مجھے معاوضے ادا کیے وہ میرے کمال فن سے بالکل نا آشنا تھے جس کی پہانی کا انھوں نے مجھے معاوضہ دیا انھوں نے مطلق نہ نہیں پڑھی تھی اور جس کتاب کی اشاعت کے لیے انھوں نے میرے ساتھ معاہدہ سے کیے وہ ابھی میں نے بھیجی ہی نہیں تھی وہ ادب کے نقاد نہ ہیں نہ کاوی ملازم تھے جو اپنے آپ سے آئی ہوئی ہذا آیات پر عمل کر رہے تھے؟

اب اندرے ٹرید کی روداد سنئے :

”روس میں سفر کے دوران جو آسائشیں مجھے حاصل تھیں وہ اس سے پہلے کبھی حاصل نہ ہوئی تھیں۔ مجھے ہر جگہ، انتہائی آرام کے کاربن مہیا کی گئیں اور ہوٹلوں میں بھی مجھے بہترین کھاؤ اور سب سے اچھے مکرے مہیا کیے گئے۔ میرا کتنا شاندار استقبال ہوا ہر جگہ، میری آمد پر جشن ہوئے اور خوب خاطر مدد اراٹ ہوئی۔ ایسی کوئی نوازش نہ ہوئی تھی جس کا مجھے اہل نہ سمجھا گیا ہو۔ میرے لیے ممکن نہ تھا کہ میں اس استقبال اور مدد اراٹ کی خوشگوار یاد دلاتی رہے نہ کوئی۔ لیکن یہ تمام نوازشات مجھے مسلسل طور پر یاد دلاتی رہیں کہ یہاں بھی امتیازات اور مراعات کا دور دورہ ہے۔ حالانکہ میں یہاں مساوات کی تلاش میں آیا تھا۔ جب میں افسروں کے ہجوم سے نکل کر مزدوروں کے درمیان پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے بیشتر انتہائی غریبی کی زندگی بسر کرتے ہیں لیکن ہر شام میرے اعزاز میں جوڑ سہی دعوت ہوتی تھی اُس میں اتنی اقسام اور اتنی مقدار میں کھاؤ نے پیش کیے جاتے تھے کہ کھاؤ کا حقیقی دور شروع ہونے سے پہلے صوف ابتدائی چیزوں سے ہی طبیعت سیر ہو جاتی تھی۔ ڈنر کے پورے سچے دور ہونے لگے اور یہ مکمل چار گھنٹے تک جاری رہتا تھا۔ روس میں بل ادا کرنے کا موقع مجھے کبھی نہ ہوا۔ لہذا ایسا اندازہ لگانا میرے لیے ناممکن

ھے کہ اس قسم کی ضیافت پر خرچ کیا اُفقاً حقا۔ لیکن میرے ایک
 دوست نے جو روس میں قیمتوں کی سطح سے واقف تھا مجھے بتایا تھا کہ اس
 دعوت پر فی کس دو تین سو روپے کے قریب خرچ ہوتے ہوں گے۔ یاد
 رکھیے کہ جو مزدور میں نے دیکھے وہ صرف پانچ روپے یومیہ کماتے
 تھے اور انھیں سادہ روٹی اور خشک مچھلی کے علاوہ کچھ بھی میسر نہ آتا
 تھا۔ روس میں اپنے قیام کے دوران میں ہم حقیقت میں حکومت
 کے مہمان نہ ہیں، سووٹ مضافوں کے مالدار سوسائٹی کے
 مہمان تھے۔ میں سوچتا ہوں کہ آخراً انھوں نے ہم پر کتنی رقم
 خرچ کی۔ ہم پورے چھ آدمی تھے۔ ہمارے ساتھ گائیڈ بھی تھے اور
 بعض اوقات میزبانوں کی تعداد بھی اس سے کم نہ ہوتی تھی۔ انھوں
 نے یقینی طور پر یہ سمجھا ہوگا کہ میں ان کے روپے کا اس سے
 مختلف معاوضہ ادا کروں جو میں نے ادا کیا۔ منیر خیال ھے کہ
 ”پراودا“ نے میرے خلاف جیس نفرت کا اظہار کیا اس میں اس
 واقعہ کو بھی دخل تھا کہ مجھ پر جو روپیہ صرف کیا گیا تھا وہ اکارت گیا۔
 آرتھر کوئسلر اور آندرے ٹریویر معمولی اخلاقی جرأت کے مالک تھے کہ الطاف و کرم کی یہ فراوانی ان کے
 ضمیر کی آواز کو خاموش نہ کر سکی۔ بالعموم ایسا نہیں ہوتا جب ہندوستان کے ایک معمولی صوبائی لیڈر کو بین الاقوامی
 تمغہ امن کے ساتھ ساتھ سو لاکھ روپے کے انعام کا مستحق بھی قرار دے دیا جائے تو یہ بات بالکل قدرتی ہے کہ
 وہ سوویٹ روس میں ”نذیبی اور فکری آزادی“ کے وجود پر ایمان لے آئے۔ اور یہ بات بھی بالکل قدرتی ہے
 کہ اس کی ”خوش بختی“ دوسرے ناکام سیاسی لیڈروں، مصنفوں اور آرتسٹوں کے دل میں بھی لاپمح کی چکاری
 روشن کر دے۔ جمہوری ملکوں میں سماجی حقیقت نگاری کی شمع اسی چنگاری سے روشن ہوتی ہے۔

ادب میں فحاشی پر احتساب

ادب میں فحاشی پر احتساب کا مسئلہ سنجیدہ غور و فکر کا متقاضی ہے۔ چونکہ اس سلسلے میں مروجہ قانون میں ترمیم کرنے کا ایک بل بھی پارلیمنٹ میں پیش ہونے والا ہے اس لیے اس مسئلے کے تمام پہلوؤں پر غور کیا جانا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس امر کی مزاحمت وضاحت ممکن نہیں کہ کیا چیز فحش ہے اور کیا نہیں؟ بالعموم ایسے ہر فن پارے کو فحش قرار دے دیا جاتا ہے جس کے متعلق فیصلہ کرنے والے مجسٹریٹ کو یہ گمان گزرے کہ اسے پڑھنے سے قاری کے اخلاق پر بُرا اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی کہ زیر احتساب تحریر کو پڑھ کر کسی کا اخلاق واقعی خراب ہوا ہے۔ گویا سزا اڑ سکاب جرم پر نہیں بلکہ احتمال جرم پر دی جاتی ہے۔ اس طرح یہ انسدادی نظر بندی کے قانون کے مترادف ہے جسے بالعموم ہنگامی حالات ہی میں قابل جواز سمجھا جاتا ہے۔ فحاشی کے متعلق کسی مستقل رائے عامہ کا بھی وجود نہیں جیسا کہ متعدد ہندو مندروں کے نقش و نگار دیکھ کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے، قدیم ہندو معاشرے میں جنسی افعال کی نقاشی کو فحش قرار دے کر قابل احتساب سمجھی نہیں سمجھا گیا۔ قدیم سنسکرت تصانیف مثلاً کمار سمبھو، گیتا گووند اور اس قسم کی کئی اور کتابوں میں بھی عملیات وصل کو بڑی بے تکلفی سے بیان کیا گیا ہے۔ نہ کبھی ان کتابوں کو قابل موجد

سمجھا گیا اور زمان کے مطالعے پر ہی کوئی روک لگائی گئی۔

اسلامی معاشرے میں فنون لطیفہ کو کسی خاص احترام کا مستحق نہیں سمجھا گیا لیکن مغرب اخلاق ہونے کے الزام میں ان پر احتساب بھی کیا گیا۔ اگر ایسا کیا جاتا تو اس کی زد میں مولانا رومی کی شہنوی ضرور آتی۔ فارسی کی دوسری کتابوں مثلاً گلستاں وغیرہ کو بھی اس ذیل میں لانا مشکل نہیں۔ لیکن یہ وہ کتابیں ہیں جنہیں معلم اخلاق ہی سمجھا جاتا ہے اور بچے بچیوں تک کو ان کے مطالعے کی عام اجازت رہی ہے۔ اردو کے قدیم شاعروں کے فرمودات میں بھی فحاشی کی مثالیں تلاش کرنا دشوار نہیں۔ میر اور ذوق تک کے کلام میں انہیں بآسانی تلاش کیا جاسکتا ہے۔ پنجابی میں وارث شاہ کی ہیر کوٹا رنجی اہمیت کا مستحق سمجھا جاتا ہے لیکن اگر عملیات وصل کے بیان کو فحاشی قرار دے دیا جائے تو یہ کتاب فحاشی کی پوٹ ہے۔

اگر فحش ادب پڑھ کر لوگوں کا اخلاق بگڑتا تو پرانے لوگوں کا اخلاق موجودہ دور کے لوگوں سے زیادہ خراب ہونا چاہیے تھا لیکن انسداد فحاشی کے حامیوں کا کہنا ہے کہ موجودہ نسل کا اخلاق پرانی نسلوں کے اخلاق سے خراب تر ہے۔ ہماری بحث اس دعوے کی صحت یا عدم صحت سے نہیں بلکہ اس فکری تضاد سے ہے جس میں ادب پر احتساب کے حامی بالعموم مبتلا ہوتے ہیں۔

اگر ہر اس چیز کو فحش قرار دے دیا جائے جس سے انسان کے سفلی جذبات کی انگینخت ہوتی ہے تو اس میں صرف ادب نہیں بلکہ بہت کچھ آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عورتوں کا چست لباس دیکھ کر ان کے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں کچھ اس سے بھی آگے جاتے ہیں۔ ان کے لیے بے پردہ عورت کو دیکھنا ہی سفلی جذبات کی انگینخت کا باعث ہو سکتا ہے۔ اگر ان لوگوں کے اخلاق کے تحفظ کے لیے تمام عورتوں کو پردے میں بٹھا دیا جائے تو بھی مشکل حل نہیں ہوگی۔ کیونکہ ان کے جذبات تو خوب درد رکھوں کو دیکھ کر بھی مشتعل ہو سکتے ہیں۔

سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ اگر احتساب کا سلسلہ چل نکلے تو یہ کہیں ختم نہیں ہوتا۔ چین میں بیٹھون کی موسیقی اور شیکسپیر تک کو مغرب اخلاق قرار دیا جا چکا ہے۔ روس میں سیناوسکی اور ڈونیل کو جیل بھیجے وقت ان پر مغرب اخلاق ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ ہندوستان میں جب منٹو کا کیونسٹ ادیبوں سے بگاڑ ہوا تو برقی اور انقلاب کے ان حامیوں نے اس پر فحاشی ہی کا الزام چسپاں کیا تھا اور نئے ادیبوں کے خلاف بھی وہ اسی الزام کو دہرا رہے ہیں۔

ہندوستان میں فحش نگاری کے خلاف پہلا قانون ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں بنا تھا اور ظاہر ہے کہ اس میں اس وقت کی مصلحتوں کو بھی کچھ دخل تھا۔ کچھ ترمیموں کے ساتھ یہ قانون بنیادی طور پر آج تک موجود ہے اور سزا دیتے وقت بالعموم برطانوی عدالت کے پرانے فیصلوں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ یہ بات البتہ فراموش کر دی جاتی ہے کہ اب برطانیہ اور دوسرے یورپی ملکوں میں ماحول بہت کچھ بدل گیا ہے۔ کبھی وہاں لیڈی چٹلی

کا عاشق کو قابلِ ضبطی سمجھا جاتا تھا لیکن آج ایسا نہیں۔ فحش ادب پر پابندی لگانے کے خلاف سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس ادب کی کشش بڑھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سوڈین میں فحش ادب پر سے پابندی ہٹا لی گئی تو وہاں فحش ادب کی فروخت بتدریج بالکل ہی ختم ہو گئی۔

ہندوستان میں ایک دشواری یہ بھی ہے کہ ہمارا سماج مختلف ثقافتی گروپوں پر مشتمل ہے۔ آخر کسی تحریر کو فحش قرار دینے کے لیے کس ثقافتی گروپ کی رائے کو فیصلہ کن قرار دیا جائے گا؟ قبائلی بھی تو ہمارے ہی ملک میں آباد ہیں جن میں سے کچھ عورتیں انگلیا کا استعمال ضروری نہیں سمجھتیں اور بعض کے یہاں ازالہ بکارت کا جشن منایا جاتا ہے۔

پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم جدید فحش تحریروں پر تو پابندی لگائیں لیکن قدیم فحش تحریروں کو مواخذے سے بری قرار دیتے رہیں؟ ہمارے قانون کی ایک اہم دفعہ یہ ہے کہ ریاست، مذہب، نسل، ذات، جنس اور مقام پیدائش کی بنا پر شہریوں میں کوئی امتیاز روا نہیں رکھے گی۔ کیا یہ بات مختلف گروپوں کے درمیان امتیاز کا باعث نہیں ہوگی کہ ہم فحاشی کے ان مظاہر پر تو کوئی روک نہ لگائیں جو نقش و نگار کی صورت میں مندروں پر موجود ہیں لیکن ایسی نئی ادبی تحریروں کو قابلِ مواخذہ سمجھیں جن پر فحاشی کا گمان کر سکتا ہے۔ اس معاملے میں گاندھی جی کسی امتیاز کے روادار نہیں تھے۔ ان کے نزدیک اس قسم کے مندر بھی مستحقِ انہدام تھے۔ لیکن گاندھی جی اس معاملے میں انتہا پسند تھے۔ وہ تو افزائشِ نسل کے مقصد کے سوا غالباً جنسی فعل کو بھی غیر اخلاقی سمجھتے تھے اور برہمچریہ کو ان کے نزدیک قدراول کا مقام حاصل تھا۔ کیا موجودہ دور میں بھی جب ہم بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے آلاتِ مانع حمل کو مقبول بنانے کی مہم چلا رہے ہیں، ہم ان کے اخلاقی مفروضوں کو اپنانے کی تدبیر ہو سکتے ہیں؟

احیائے ادب کی تحریک

اسے ایک نیک فال سمجھنا چاہیے کہ ہند اور پاکستان دونوں ملکوں میں بیک وقت احیائے ادب کی تحریک کا آغاز ہو گیا ہے یا یوں کہا جائے کہ اس تحریک کی ضرورت کا احساس پیدا ہو گیا ہے۔ یہ احساس بھی کم نہیں اور آگے چل کر اس کا ایک تعمیری شکل اختیار کر لینا یقینی ہے۔

مگر ان دانش نے دانشوری کا لبادہ اوڑھ کر گزشتہ سات آٹھ برس میں ادب کے نام پر جو دھاندلی مچانی تھی اس کے خلاف اب رد عمل شروع ہو گیا ہے۔ ان سات آٹھ برس میں ان گمران دانش نے کم از کم اردو ادب میں تو اچھی خاصی اجارہ داری قائم کر لی تھی اور ان تمام ادیبوں کو خاموشی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا جو ادب کی مستقل قدروں کو خیر باد کہنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ دور کتنا ادب دشمن تھا اس کا اندازہ اس امر سے لگائیے کہ نیاز حیدر تاریخی قدروں کے نام پر بہترین شاعر بن گئے ہیں اور پرکاش پنڈت ہندوستان کے چنفوف :
 داسے گرازیں امروز بود فرداے

محفل کا یہ رنگ دیکھ کر سچے ادیبوں اور شاعروں نے چپ سادھ لی۔ اور میدان کرشن چندروں اور علی سردار جعفریوں کے ہاتھ رہ گیا۔ لیکن یہ سچائی دور زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ آخر ان لوگوں نے جن کے

دل میں تخلیق کی سچی لگن تھی یہ محسوس کیا کہ اگر ادب کو زندہ رکھنا ہے تو ان گندم نما جو فروشوں سے لوہا بنایا ہی پڑے گا۔ اس سلسلے میں ہندوستان کے صاحبِ طرز شاعر اور مکتہ رس نقاد علامہ جعفر علی خاں اثر کے یہ الفاظ تاریخی اہمیت رکھتے ہیں کہ :

”جَبَّتْ تِلْكَ أَصْبَحَتْ شَاعِرِي دَكَّةً دَوَّقًا نَزَدَ اَنْ بَعَثِي صَفْحَةً هَسْتَنِي بِمَوْجُودِ هَيْتٍ
اور اس سے کیفیت اُس قدر ہو سکتے ہیں شاعر کی کا اشرار ایل سہیں ہو سکتا۔ یہ
دو اشخاص مجھے اپنی آواز بلند نہ کرے اور کس مپرسی کے افسردہ گئے ایک طویل
عرصے تک چھائی رہے تو کیا ہوتا ہے۔ جذبات شاعر کی دوبارہ جہنم لے گا۔
کیونکہ یہ، اَلْسَانِي فِطْرَتُ كِي اَيْتْ اَهْمُ صَوْرَتُ كُو پَيْدَا كَر تَا هے“

ان لفظوں میں جو عزم موجود ہے اگر وہ چند دلوں کو بھی گرم کر دے تو احوالِ ادب کی تحریک کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ہمارے خیال میں ایسے لوگوں کی کمی بھی نہیں جو ادب کے پتے پر تار ہیں لیکن ایک تو غوغائیوں نے ان کو مرعوب کر دیا ہے اور ایک ان میں تنظیم نہیں۔ سچ پوچھو تو ان کی تنظیم اشتراکی ”ادیبوں“ کی طرح ممکن بھی نہیں کیونکہ بچے ادیب اور شاعر فطراناً انفرادیت کیس اور تنہا رہتے ہیں۔ بہر حال ان لوگوں کا یہ فرض ضرور ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کرتے رہیں۔ اس مقصد کے لیے وحدتِ فکر کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ جب زندگی میں قفساد ہے تو طبایع میں اختلاف کیوں نہ ہو اور اگر طبایع میں اختلاف ہے تو اس کا اظہار ادب میں کیوں نہ ہو۔ ادب تو پختہ ہی تب ہے اگر ادیب کو دل کی بات کہنے کی کھلی آزادی حاصل رہے۔ ہم سرخ یازد فاشسٹ نہیں کہ ادیبوں پر اس قسم کی پابند عائد کر س کر وہ یہ لکھیں اور وہ نہ لکھیں۔

احیائے ادب کی تحریک کے سلسلے میں محمد حسن عسکری کا وہ مقالہ بھی بہت اہم ہے جو انھوں نے ماہنامہ ”ساقی“ میں جھلکیاں کے عنوان سے لکھا ہے۔ اس مضمون کی ابتدا اس فقرے سے ہوتی ہے کہ ”بحیثیت مجموعی اُردو ادب اب مرجحاً ہے“ اور خاتمہ اس فقرے پر کہ ”اگر موجودہ ادیبوں کو قربان کر دینے سے ادب میں پھر سے جان آجائے تو یہ سودا گھائے کا نہیں رہے گا“

ہمارے خیال میں مضمون کے ابتدائی فقرے کے مقابلے میں آخری فقرہ زیادہ اہم ہے۔ اگر اُردو ادب واقعی مر گیا ہے تو اس کے زندہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اس صورت میں موجودہ ادیبوں کی قربانی دینا صرف خونِ ناحق سے ہاتھ رنگنے کے مترادف ہے ان کے پورے مضمون سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ادب مر گیا ہے۔ ادب کی موت کا اعلان انھوں نے بڑی درد مندی سے کیا ہے اور اس اعلان کی پشت پر ایک تعمیری جذبہ کار فرما ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ تجددِ ادب کے لیے موجودہ ادیبوں کو جن میں ان کے ذاتی دوست بھی ہوں گے قربان کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتے تھے۔

ان کی تلخ بیانی کا حاملہ تو انھیں تک ہے لیکن بات انھوں نے بڑے پتے کی کہی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ جب

تک موجودہ ادیبوں کو جو ترقی پسند ادب کے علمبردار ہیں، مضمحل سمجھ کر نظر انداز نہ کیا جائے گا اس وقت تک اردو ادب کے احیاء کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں نے ادب کے نام پر جو کچھ لکھا ہے وہ ادب کے میدان میں دخل دہ حقولات سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ لوگ غالباً خود بھی اس حقیقت سے آگاہ تھے چنانچہ انھوں نے اپنی عظمت منوانے کے لیے نقاد قلم کا نہیں بلکہ عوام کے لٹھ کا سہارا لیا اور ادبی اقدار کو بالائے طاق رکھ کر تاریخی قدروں اور عوام کی ترجمانی کا ڈھنڈورہ پیسنے لگے۔ اس کے معنی یہ ہرگز نہیں کہ انھوں نے واقعی عوام کی ترجمانی کی۔ اگر انھوں نے واقعی عوام کی ترجمانی کی ہوتی تو عوام ان سے اتنی بے اعتنائی کا سلوک ہرگز نہ کرتے کہ وہ زندہ درگور ہو جاتے۔ دراصل ان لوگوں کو ادب کی طرح عوام سے بھی کچھ زیادہ لگاؤ نہ تھا۔ یہ تو صرف اپنی شکست کی آواز تھے اور یہ آواز بھی ننگی سے محروم اور کڑخت تھی۔ اب کوئی اسے نہ تو کیوں سنے۔

بعض لوگ تجدید ادب کے سلسلے میں خاکستر کو کریدے میں مصروف ہیں۔ کبھی یہ لوگ راجندر سنگھ بیدی اور کرشن چندر کے نام خط لکھ کر ان کی غیرت کو ابھارتے ہیں اور کبھی جوش ملیح آبادی کو تنکوں کا سہارا دے کر انھیں تبال کے مقابلے میں لاکھڑا کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب قبرستان میں آواز لگانے والی بات ہے۔ ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ مردے کبھی زندہ نہیں ہوتے۔ اور پھر یہ بھی تو سوچیں کہ جب یہ لوگ زندہ تھے اس وقت انھوں نے کون سا تیر مار لیا تھا۔ اگر یہ لوگ واقعی ادب کا احیا چاہتے ہیں تو انتظار حسین کے اس مشورے کو اپنائیں :

مرنے والوں کو مرنے دو

جینے والوں کو اپنا لو

ترقی پسند ادیب مر چکے ہیں۔ یہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ ان کی موت ایسی بھی نہیں کہ اس پر آنسو بہائے جائیں۔ ان کی ٹولی کے بعض نقادوں نے بوٹوں کو دیو قیامت ثابت کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ ناکام ہو گئی۔ آخر طبع کب تک قائم رہ سکتا ہے۔

ادب کے جدید رجحانات

پچھلے دنوں اردو ادب میں جمود کا نعرہ بلند ہوا تھا۔ یہ نعرہ فضا میں اگرچہ اب بھی گونج رہا ہے، لیکن گزشتہ چند ماہ کی ادبی سرگرمیوں کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ اب اس نعرہ کو واقعیت سے کوئی تعلق نہیں۔ صرف یہی نہیں کہ جمود کی جو عارضی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے بلکہ ایک نئی سرگرمی اور ایک نئے دلوے کے آثار بھی صاف نظر آتے ہیں۔ شعر، افسانہ، تحقیق اور تنقید، ان تمام شعبوں میں سنجیدہ اور قابل قدر کام ہوا ہے۔ اور ادیبوں اور شاعروں کے دل ایک نئی تخلیقی لگن سے سرشار نظر آتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اردو ادب سے دلچسپی صرف اردو والوں تک محدود نہیں رہی بلکہ دوسری زبانوں کے اہل قلم اور اہل ذوق بھی اس میں غیر معمولی دلچسپی لینے لگے ہیں۔ وہ دن گزر چکے جب اردو صرف دوسروں کی درپازہ گر تھی۔ اب یہ دوسری زبانوں کو بہت کچھ دے بھی رہی ہے۔ اب یہ دوسری زبانوں کے ادب سے متاثر ہی نہیں ہوتی انھیں متاثر کر بھی رہی ہے غزل، جس کے متعلق ہر لمحہ یہ گمان گزرتا تھا :

دور ہے خبر بم مرے منہ سے نکل جائے

نئی آن بان سے سامنے آرہی ہے۔ اب یہ صرف اردو ہی میں پسندیدہ صنفِ سخن نہیں۔ ہندی، گجراتی اور پنجابی کے

شاعر بھی غزلیں کہنے لگے ہیں اور اردو کی کتابیں ہندی رسم الخط میں کسج پیمانے پر شائع ہونے لگی ہیں۔ اردو ادب کی دل موہ لینے والی صفات کا اس سے بہتر اعتراف ممکن نہیں۔ اس سلسلے کی مطبوعات میں ایک تازہ کتاب ”شاعری کے نئے موڑ“ ہے، جو جناب اجود صیا پر شاد گوہلی کی تالیف ہے۔

انتخاب میں ۶۸ نظمیں اور غزلیں شامل ہیں۔ اس کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ انتخاب سرسری نہیں بلکہ برسوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ شروع میں ایک مختصر اور جامع دیباچہ بھی ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ معنی خیز کتاب کا انتخاب ہے۔ گوہلی جی نے یہ کتاب ایک انجانے محسن کے نام معنون کی ہے جس نے ۲۶ جنوری ۱۹۲۱ء کو انھیں ایک میٹھا طرز دیا تھا۔

گوہلی جی چاندنی چوک سے گزر رہے تھے کہ کانگرس کے ایک اردو پوسٹر کے گرد لوگوں کا جھوم دیکھ کر کسی شخص سے پوچھ بیٹھے: ”اے بھائی اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟“

اس نے چھوٹے ہی کہا: ”اماں، اندھے ہو۔ اتنا صاف پوسٹر بھی نہیں پڑھا جاتا!“ گوہلی جی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن اُن کا کہنا ہے کہ: ”گھر آ کر غیرت نے سختی اور اردو کا قاعدہ لانے پر مجبور کر دیا۔“ گوہلی جی نے اپنی تالیف اس میٹھے طعنے کی یاد میں اپنے اُسی انجانے محسن کے نام معنون کی ہے۔ اپنے اس انجانے محسن کو مخاطب کر کے وہ کہتے ہیں: ”کئی بار سوچتا ہوں کہ کہیں پھر تم سے ملاقات ہو جائے تو میری آنکھوں کی رہی سہی دھند بھی دور ہو جائے۔“

ہر چند کہ بساطِ شعر پر حکمرانی ابھی غزل ہی کی ہے، لیکن جدید اسالیب میں بھی قابلِ قدر تجربے ہو رہے ہیں جو فکر و نظر کی ندرت کے بھی آئینہ دار ہیں۔

اردو میں ماحول پرستی کی جو رسم چل نکلی تھی اب اس کے خلاف ردِ عمل شروع ہو گیا ہے۔ اب ماحول کی عکاسی ہی معیارِ فن نہیں بلکہ شاعر کے دل میں فکر اور جذبے کے زور سے ماحول پر چھپا جانے کی آرزو بھی بیدار ہو رہی ہے۔ اس آرزو کا بہترین اظہار مجید امجد کی ایک مختصر نظم ”پیشرو میں ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ نظم آپ کو بھی سنا دوں :

پت جھڑکی ادا اس سلطنت میں
اک شاخِ برہنہ اتن تہنہا
بے برگ مسافروں میں حیراں
کچھ زود شگفتہ شوخ کلیاں
جو ایک سرد و سرکش میں
اعلانِ بہار سے بھی پہلے
انجامِ خزاں پہ ہنس پڑی ہیں

تقدیر چمن بنی کھڑی ہیں
 اس تیغ کہ وہ یقین غم میں
 دیکھو یہ شگفتہ دل شگونی
 ماحول نہ کائنات ان کی
 اک ناز منوحیات ان کی
 عمر ان کی بس ایک پل ہے لیکن
 آئیں گے انھیں کی راکھ سے کل
 ماحقے پہ حسیں تلک لگائے
 پھولوں بھری صبح نو کے سائے

بے برگ مسافروں کے باوجود اور اعلان بہار کی دوری کے باوجود انجام خزاں پر نہیں دینا انسان کی عظمت
 کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ ناز نمود ہی ہے جو تیغ کہ وہ غم میں بھی برقرار ہے۔ یہ ناز نمود خواہ ایک لمحے کے لیے ہو لیکن وہ ابد تک
 کی حقیقتوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی ناز نمود کا اظہار ادب ہے جو فانی ہونے کے باوجود لافانی اور نرم و نازک ہونے
 کے باوجود سنگین سے سنگین حقیقت کے مقابلے میں زیادہ پائدار ہے۔

شاعروں کو یہ احساس بھی ہونے لگا ہے کہ کسی ازل و ابدی موضوع کی تلاش میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا
 درست نہیں۔ روشنی صرف مہر و ماہ میں ہی نہیں ہوتی۔ جگنو کی چمک بھی دل کو لب جانے کے لیے بہت ہے۔ حسن ازل کی
 دلکشی مستم، لیکن اس کی ہلکی ہلکی پرچھائیوں کا ذکر بھی تو دلکش ہے۔ اور پھر جوابات آج کہنی ہے اسے کل پر کیوں مالا
 جائے۔ منیر نیازی اپنے محصوروں کو مشورہ دیتے ہیں :

آج کا کام نکل پر مالا
 جو کچھ لکھنا ہے لکھ ڈالو
 ادھر ادھر کی چھوٹی باتیں
 ذرا ذرا سی جیتیں مالتیں
 جانے پھر کب موت آجائے
 دل کی دل ہی میں رہ جائے

یہ ذرا ذرا سی جیتیں مالتیں زندگی کو زندگی بناتی ہیں اور زندہ رہنے کے ولولے کو قائم رکھتی ہیں۔
 لیکن یہ ذرا ذرا سی جیتیں مالتیں اردو کے شاعروں اور ادیبوں کے لیے فکر کا تمام تر محور نہیں۔ ان کی نظر
 زندگی کی مستقل اقدار پر بھی ہے جنھیں خود زندگی کے معرض خطر میں ڈالے بغیر خیر یاد نہیں کہا جاسکتا۔ عزیز احمد کا
 ناولٹ ”جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں“ اسی حقیقت کی طرف ایک اشارہ ہے۔ ناول کا پلاٹ تیمور کے زمانے سے

تعلق رکھتا ہے۔ جب جنگل کا قانون زندگی کا ضابطہ تھا۔ تیمور قاضی زین الدین سے اپنے شکست خوردہ حریف سلطان حسین کے قتل کا فتوے جو از حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے جس نے نتائج سے بے پروا ہو کر کہہ دیا کہ عدل میں سازش کا مقام نہیں۔ اس کے بعد تیمور جنگل کے قانون کا سہارا لیتا ہے اور اپنے حریف کو بلخ کے امیر کبکسر کے ہاتھوں قتل کر دیتا ہے۔

بابا زین الدین نے تہجد کی نماز سے منہ پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کبکسر و سلطان حسین کا گناہوا سر ہاتھ میں لیے تیمور کے پیچھے کی طرف جا رہا تھا۔ اس سے آگے کا بیان خود مصنف کی زبان میں سنئے :

”قاضی زین الدین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اور ساری دنیا کے لیے دعا مانگی۔ اُن شہزادوں کے لیے جنہیں اب تک مسمار نہ ہیں کیا گیا تھا۔ اُن شہزادوں کے لیے جن کا قتل عام نہیں ہوا تھا۔ اُن عورتوں کے لیے جن کی عصمت دنیا بھر کے مکانات میں محفوظ تھی۔ اُن بچوں کے لیے جو یتیم نہ ہیں ہوئے تھے اور غلام نہ ہیں بنے تھے۔ اور جب وہ دعا مانگ رہا تھا تو کوئی اُس کے دل میں کہہ نہ رہا تھا، یہ سب بیکار تھے۔ یہ سب بیکار تھے۔ کیونکہ وہ دونوں آنکھیں آہن پوش ہو چکی تھیں“

قاضی زین الدین نے تیمور سے صرف یہی نہیں کہا تھا کہ عدل میں سازش کا مقام نہیں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ :

”جب جسم کو فولاد کا زرہ بکتر پہنایا جاتا ہے اور سر پر آہنی خود اور ہاتھ جاتا ہے تب بھی آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ حالانکہ آنکھیں جسم کا سب سے نازک حصہ ہیں لیکن جب آنکھیں آہن پوش ہو جائیں تو زرہ بکتر بیکار ہے۔ فولاد ہی خود بیکار ہے۔ تیرتیر، ٹھال اور تلوار بیکار ہیں۔ عدل میں اتنا ہی خطرہ ہے جتنا آنکھیں کھلی رکھنے میں، لیکن آنکھوں کے آہن پوش ہونے میں زیادہ خطرہ ہے“

تحقیق اور تنقید کے شعبے میں بھی زیادہ تسامت اور ذمہ داری کا ثبوت ملتا ہے۔ ڈاکٹر وحید مرشی نے حالی پر متعدد مضامین لکھے ہیں اور یادگار غالب پر ان کا تحقیقی مطالعہ تو خاصے کی چیز ہے۔ انھوں نے شخصیت پرستی کی رو سے ہٹ کر اس کتاب پر تنقیدی نگاہ ڈالی ہے اور حالی کے بعض ایسے مآخذ کا پتہ لگایا ہے جن سے حالی نے استفادہ تو کیا لیکن ان کا حوالہ نہیں دیا۔ انھیں شکوہ ہے کہ حالی نے جس محنت اور دیدہ ریزی کا ثبوت ”حیا سعدی“ میں دیا ہے اس کا مظاہرہ ”یادگار غالب“ میں نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر قریشی حالی کے محاسن کے منکر ہیں۔ اپنے ایک اور مضمون میں ”اور حالی“ میں وہ کہتے ہیں : ”ان کی غزل کے بعض شعر بڑے پُر لطف ہیں ان کا

مرثیہ غالب اُردو کے بہترین مرثیوں میں شمار ہونا چاہیے۔ مستدس حالی کے بعض بند خاصے کی چیز ہیں۔ لیکن نثار حالی اور شاعر حالی میں بڑا فرق ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ڈاکٹر قریشی یہ بھی کہتے ہیں کہ نقاد حالی اور محقق حالی میں بھی بڑا فرق ہے۔

مالک رام کی تصنیف ”تللہ ندہ غالب“ اپنے موضوع پر ایک جامع تصنیف ہے۔ اس میں غالب کے ۱۴۶ شاگردوں کا ذکر کیا گیا ہے اور تہہ بلا کشیں بسیار متعدد تصویریں بھی مہیا کی گئی ہیں بعض تصویروں بالکل نئی ہیں اور پہلی بار شائع ہو رہی ہیں۔ مثلاً تفتہ، ذکا، رشکی، رمز، رفعت، رنج، شوکت، وقاد وغیرہ۔ مصنف نے ان ذرائع کی تفصیل بھی دے دی ہے جن سے یہ تصاویر دستیاب ہوئیں۔ بیشتر شاگردوں کے حالات زندگی کے ساتھ نمونہ کلام بھی دیا گیا ہے۔ لیکن بعض شاگرد ایسے بھی ہیں جن کے نہ حالات مل سکے نہ کلام۔ بعض کا تو نام بھی معلوم نہ ہو سکا صرف ان کے تخلص ان کی یادگار ہیں۔

اُردو میں آپ بیتیوں کی بڑی کمی ہے اور اچھی آپ بیتیاں شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتی ہیں۔ دیوان سنگھ مفتوں کی کتاب ”ناقابل فراموش“ نے اس کمی کو کافی حد تک پورا کر دیا ہے۔ آپ بیتی میں جو قدرتی کشش ہوتی ہے اسے بسا اوقات یہ بات زائل کر دیتی ہے کہ مصنف اپنی زندگی کے واقعات بے کم و کاست بیان کرنے کی بجائے اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے مصنوعی اور مثالی شخص کی زندگی بیان کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ اس طرح زندگی کے حقیقی گوشے بے نقاب ہونے سے رہ جاتے ہیں اور ایک کٹھ پتلی کی سرگزشت سامنے آجاتی ہے جو نہ دل کے لیے کشش رکھتی ہے نہ دماغ کے لیے۔ ایک اور چیز جو آپ بیتی کی کشش کو زائل کرتی ہے یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے واقعات بیان کرتے وقت حقیقی تاثرات کی بجائے ایسے خیالات قلمبند کرنے لگتا ہے جو مفروضوں کی پھلنی سے پھین کر نکلتے ہیں۔ سردار دیوان سنگھ مفتوں کی کتاب اگر موجب کشش ہے تو اس کا باعث یہی ہے کہ وہ اپنے چہرے پر کوئی نقاب نہیں ڈالتے اور اپنی زندگی کے تمام خدو خال بے ریائی کے ساتھ سامنے لے آتے ہیں۔

مثنوی فدیاد داغ

اُرڈر کے مشہور ناقد سر عبد القادر مرحوم نے مثنوی "فریاد داغ" کے متعلق کہا ہے کہ :
 "اگر چہ داغ نے چار خنجم دیوان چھوڑے ہیں مگر صرف

یہ مثنوی جو ان کی بقا کے دوا کے لیے کافی ہے :

ڈاکٹر رام بابو سکسینہ کو اگرچہ شکایت ہے کہ : "بعض جگہ تعیش اور خدایں جد بائیں کئی
 تصویروں متانت اور تہذیب سے گری ہوئی ہیں" لیکن انہیں یہ بھی تسلیم ہے کہ : "اس مثنوی
 کے بہت سے اشعار اعلیٰ درجے کے ہیں اور سادگی، روانی اور عمدگی ان کی قابلِ داد ہے :
 "فریاد داغ" داغ کے اپنے واردات قلبی کا بیان ہے۔ یہ ان کی اپنی حیاتِ معاشقہ ہے۔ اس
 حیاتِ معاشقہ کے متعلق ان کا اپنا بیان یہ ہے کہ "مجھے تمام عمر میں پانچ عشق ہوئے جن میں دو اب تک میرے
 رگ و ریشہ میں سمائے ہوئے ہیں۔ ایک مٹی بانی حجاب کا دوسرا عشق خواجہ معین الدین چشتی "کا" : "فریاد داغ"
 مٹی بانی حجاب کے عشق کا بیان ہے جو کلکتہ کی ایک مشہور طوائف تھی اور جس سے ان کی ملاقات قیامِ رامپور دوران میں
 بے نظیر کے لیے میں ہوئی۔ لیکن صرف یہی بات کہ داغ نے اس عشق کا ذکر خواجہ معین الدین چشتی کے عشق کے ساتھ کیا ہے

اس کا ثبوت ہے کہ انھیں اس پر کوئی ندامت نہیں تھی بلکہ ناز تھا۔ ڈاکٹر رام بابو سکسینہ کو تعیش کی جو تصویریں نظر آئیں وہ غالباً اس تصور کا نتیجہ ہیں کہ شاعر کا عشق لازمی طور پر افلاطونی ہوتا ہے۔

داغ افلاطونی عشق کے قائل نہیں تھے جسم کے تقاضوں پر انھیں کوئی ندامت نہیں تھی اور وہ عشق کو تفریح کا ذریعہ بھی سمجھتے تھے لیکن عشق کو تفریح کا ذریعہ اور جسم کا تقاضا سمجھنے کے باوجود ان کا تصور عشق اخلاص و صداقت سے محروم نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو عشق کے یہ مثبت پہلو ان کے ذہن میں نہیں آسکتے تھے :

سب کے کی ہیں بُرائیاں اس کی
میں نے نکھیں بھلائیوں اس کی
دل بنا ہے اسی مزے کے لیے
میں نے یہ لطف جانے کے لیے
شیوہ خاص ہے یہ عام نہیں
جو نکمے ہیں اُن کا کام نہیں
عشق سے دل گداز ہوتا ہے
ناز میں بھی سیار ہوتا ہے
عشق سے آدمیت آتی ہے
آدمی کو مروت آتی ہے
عشق باطن ہو عشق ظاہر ہو
اس سے توبہ کرے تو کافر ہو

جو عشق اس قسم کے جذبات پیدا کر سکے اس کی صداقت سے صرف اس بنا پر انکار نہیں کیا جاسکتا کہ موضوع عشق ایک طوائف ہے کیونکہ اہم بات بقول نیاز فتحپوری یہ نہیں کہ "عشق کس سے کیا جائے بلکہ یہ ہے کہ عشق کیسے کیا جائے" اور پھر غالب بھی تو کہہ گئے ہیں :

مرے بتخانے میں تو کعبے میں گالو برہمن کو

"فریاد داغ" کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ شاعر نے اپنے یا اپنے محبوب کے چہرے پر کوئی مصنوعی نقاب نہیں ڈالی مثلاً اپنے متعلق اس نے صاف طور پر بتا دیا ہے کہ یہ اس کا پہلا اور ناگہانی عشق نہیں تھا اور وہ تجربہ کار عاشق تھا عشق کی ابتداء کے باب میں کہتے ہیں :

دل ستایا ہوا ہزاروں کا
داغ کھسایا ہوا ہزاروں کا

خوب تکلیف عشق پائے ہوئے
 بیوفائوں کا رنج اٹھائے ہوئے
 لیکن آنا ضرور ہے کہ جب اس نئی آفتِ جان سے سامنا ہو تو شاعر عشق و عاشقی سے ہاتھ اٹھا چکا تھا:

تو یہ کرنی پیام سے میں نے
 ہاتھ اٹھایا سلام سے میں نے
 اس پیام و سلام سے نفرت
 حقیقی محبت کے نام سے نفرت
 گو طبیعت تو گدگداتی تھی
 پر کسی سے نہ میسل کھاتی تھی

اور یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی کیونکہ جب داغ کو یہ حادثہ پیش آیا تو ان کی عمر باون سال کی تھی اور
 انھیں اعصابی امراض نے بھی گھیر رکھا تھا۔

داغ کو یہ بھی احساس تھا کہ ان کی شکل میں ایسی کوئی کشش نہیں جو ان کے محبوب کو ان کی طرف راغب
 کر سکے۔ عاشق کی تصویر سے معشوق کی مخالفت کے باب میں وہ حجاب سے اپنے متعلق کہلاتے ہیں۔

ایسی صورت پہ یہ دماغ ترا
 خوب رکھا ہے نام داغ ترا
 حسن ہوتا ہے حاصل تصویر
 روسیہ تو ہے قابل تصویر؟
 ایسی تصویر کس کو بھاتی ہے
 پر بلا سے ہنسی تو آتی ہے
 تجھ سے رونق نہیں ہے گھر کے لیے
 رکھ لیا ہے نظر گذر کے لیے

لیکن اس سب کچھ کے باوجود داغ کو اپنی طبیعت پر ناز تھا اور ان کا خیال تھا کہ ان کی شاعری آڑے
 آجائے گی۔ اس بارے میں مجبور سے کہلاتے ہیں:

نہ کہیں گے کہ صورت اچھی ہے
 ہاں مگر کچھ طبیعت اچھی ہے

پھر داغ کو یہ بھی احساس تھا کہ جس آفتِ جان سے انھیں پالا پڑا ہے وہ کوئی سادہ دل عورت نہیں بلکہ
 ان سے بھی زیادہ کامیاب اور معاملہ فہم ہے۔ صبیحہ نہیں بلکہ صیادِ معشوقہ کی تعریف میں کہتے ہیں:

سچ دھج آفت غضب تراش خراش
 کسی اچھے کی دل ہی دل میں تلاش
 کبھی سائے سے اپنے ڈر جانا
 کبھی کچھ بانگین بھی کر جانا
 ہر کسی کو نظر میں رکھ لینا
 خوب کھوٹا کھسکا پر کھ لینا
 نرم باتیں کبھی نزاکت سے
 گرم فقرے کبھی شرارت سے
 مفت لے کے نذر جاں لینا
 باتوں باتوں میں امتحاں لینا
 سادگی میں بنا دیں کیا کیا
 اکھڑی اکھڑی لگا دیں کیا کیا
 ہر کسی سے اک انصاف کی بات
 لطف کا لطف اور بات کی بات
 سو اگر ہیں کسی سے کام نہیں
 پر کوئی شاکی کلام نہیں

لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام پرکاری کے باوجود داغ کی کوئی ادا اسے ضرور بھاگتی تھی لہذا اس کے
 لیے انہیں یہ یقین دلانا ضروری ہو گیا:

ہم کو کچھ آرزوئے مال نہیں
 اس کا دانش کچھ خیال نہیں
 زر سے معمور ہے ہمارا شہر
 کون سا دوسرا ہے ایسا شہر
 ہم تو بھوکے ہیں آدمیت کے
 آدمیت کے ساتھ الفت کے
 ایسے دیووں سے جی نہیں ملتا
 داغ سا آدمی نہیں ملتا

باتیں کتنی ہی رسمی اور پیشہ ورانہ انداز میں کہی گئی ہوں لیکن داغ کو ان پر اعتبار تھا اور بقول میر تقی میر:

یاں وہی ہے جو اعتبار کیا
حجاب رام پور میں قیام کے بعد اور انھیں یہ یقین دلانے کے بعد کہ :
دل سے نزدیک ہم ہیں تو نہیں
اس قدر دور رام پور نہیں

کھلتے واپس چلی گئی تو داغ کا جدائی میں بڑا حال ہوا اور ان کے اپنے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حال ایک
روایتی عاشق سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ اس بیان میں انھوں نے خالص شاعری کی ہے یہاں تک کہ ان کے گھر میں اگر
کوئی مہمان بھی آیا تو انھوں نے اسے حجاب کا پیاسہ ہی سمجھا۔ سنئے :

کوئی مہمان جو میرے گھر آیا
میں نے جانا پیاسہ میرا آیا
لیں بلائیں ہزار ہا میں نے
دیں دعائیں ہزار ہا میں نے
اس کو باتوں میں کھوتا تھا میں
خط کا مضمون ٹٹوتا تھا میں
کبھی پیتا تھا پاؤں دھو دھو کر
کبھی ہنستا تھا خوب رو رو کر
کبھی قدموں پہ اس کے گرتا تھا
کبھی میں گرد اس کے پھرتا تھا

لیکن اس تمام اضطراب کے باوجود حقائق پسندی نے داغ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اپنے محبوب کا ہر حالی پن
ان کی نظریں رہا :

خبر یار پوچھتا تھا میں
حالِ اغیار پوچھتا تھا میں
رنگ کیا ہے امیدواروں کا
دھنگ کیا ہے صلاح کاروں کا
کون سے شخص پر عنایت ہے
کس سے دن رات گرم محبت ہے
سنئے ہیں داستانِ غم کہ نہیں
یاد آتے ہیں ان کو ہم کہ نہیں

کس سے ہر وقت ہم کلامی ہے
 کون سرکار کا سلامی ہے
 داغ تگرہ می تو تھے ہی جب ان سے پھر برداشت نہ ہو سکا تو حجاب کو دوبارہ رام پور بلانے کی سوچی
 اور اس کو بے نظیر کے میلے کا واسطہ دیا :

کچھ رہو رام پور میں آکر
 لطف اٹھاؤ حضور میں آکر
 پر یہ ہے شرط آکے میلے میں
 پھنس نہ جانا کسی جھیلے میں

حجاب آئی اور بقول داغ :

جا کے عہد شباب کا آنا
 بھٹا دو بارہ حجاب کا آنا
 بزم میں شمع انجمن آئی
 یا بہار گل چمن آئی
 میں نے پایا ہے اپنے دلبر کو
 آپ حیواں ملا سکندر کو

معلوم ہوتا ہے کہ حجاب داغ سے ملی ضرور لیکن بے حجاب ہو کر نہیں :

آئے لیکن ہزار ناز کے ساتھ
 ملے مجھ سے تو احتراز کے ساتھ
 وہم بھی بے قیاس تھا ان کو
 پاس والوں کا پاس تھا ان کو

حجاب اس مرتبہ رام پور میں دو مہینے رہی اور معلوم ہوتا ہے کہ اس عرصہ میں اپنی تمام تجربہ کاریوں کے باوجود داغ

اس کی برہمی مزاج کا باعث بن گئے : اس شکایت نے یہ قباحت کی
 کہ بڑھیں رنجشیں تیاست کی
 اپنے حق میں یہ زہر گھول لیا
 طعنے دے دے کہ رنج سول لیا
 کیا زمانے نے رنگ بدلا ہے
 ابتدا کیا مٹی انتہا کیا ہے

حجاب کھلتے توٹ گئی مگر جاتے جاتے اسے داغ کی حالت پر رحم آگیا اور انھیں یہ تسلی دے گئی :

مبصر کا پھل ضرور پاؤ گے

اس کی راحت بہت اٹھاؤ گے

کھلتے کو حجاب کی واپسی کے بعد داغ کا اضطراب پھر بڑھا اور ادھر اس ستم پیشہ کو امتحان لینے کی سوجھی۔
اس نے انھیں کھلتے بلوایا۔ داغ کا اپنا بیان ہے کہ یہ چال اسے رقیبوں نے سیکھائی تھی :

ہوئے دس برس رخنہ گر پیدا

کیے سو قتنے لاکھ سسہ پیدا

بنے اس کے مشیر وہ انساں

آئے جن کے فریب میں شیطان

یہ لگایا بلاؤ تو ان کو

تم کبھی آزماؤ تو ان کو

کتنے پانی میں ہیں ذرا دیکھو

وہ نہ آئیں گے تم بلا دیکھو

تم نے دیکھا ہے کیا زمانے کا

داغ ہے جا لیا زمانے کا

یہ ہے کیا بات سوچیے اس کو

منہ لگایا ہے آپ نے کس کو

یہ لگائی بھجائی کام آگئی اور داغ کے نام بلاوا آگیا :

یاد ہے قول اس زمانے کا

تم نے وعدہ کیا تھا آنے کا

کس سے مل کر خوشی میں بھول گئے

تم یکایک جو ہم کو بھول گئے

لوگ کہتے ہیں وہ تڑپتے ہیں

ایسے ہوتے ہیں جو تڑپتے ہیں

چیتن سے اپنے گھر میں رہتے ہو

بزم والا گھر میں رہتے ہو

ہجرہ سی الفت نباہتے ہواگر
جان کی خیر چاہتے ہواگر
اٹھ کے سیدھے ادھر چلے آؤ
کوئی رو کے مگر چلے آؤ
ریل میں اتنی دُور آنا کیسا
کارِ سرکار کا بہانا کیسا
ہم بلائیں نہ آئیں آپ چہ خوش
اور اس پر رہے ملاپ چہ خوش
دلبروں سے دغا نہیں کرتے
ایسا اہل وفا نہیں کرتے

یہ خط ملا تو داغ کشمکش میں پڑ گئے۔ ایک طرف عشق تھا اور دوسری طرف ملازمت۔ داغ کی یہ ادا
قابلِ داد ہے کہ انھوں نے اپنی اس کشمکش کو چھپایا نہیں :

نامے دل نواز جب آیا
میں نے سوچا یہ کیا غضب آیا
دل تو کہتا تھا سر کے بل چلیے
جس طرح ہو سکے نکل چلیے

لیکن :

کارِ سرکار نے جو آگھیرا
قدم اٹھ اٹھ کے رہ گیا میرا

بہر حال آخر کار :

شوق بے اختیار لے ہی گیا
یہ دل بے تدار لے ہی گیا
آئی ایسی ہوائے کلکتہ
دل پکارا کہ ہائے کلکتہ

داغ رخصت لے کے کلکتہ پہنچ ہی گئے اور اس شان سے کہ :
شہر میں دھوم مچتی کہ داغ آیا
قیام کلکتہ کا زمانہ داغ نے بڑے مزے میں کاٹا :

بخت بیدار و یار ہے دم ساز
 اسے شب وصل تیری عمر دراز
 صبح سے شام تک جمال کے لطف
 شام سے صبح تک صال کے لطف
 عیش ساعیش تھا نصیبوں میں
 کھلبلی پڑ گئی رقیبوں میں
 لیکن آخر کار رغبت کا زمانہ ختم ہو گیا اور دربار رام پور سے ان کی طلبی کا حکم آ گیا :
 جلد حاضر ہو یہ پیام آیا
 اور سر پر مہر صیام آیا
 داغ عشق میں لاکھ مضطرب تھے لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ :
 کب میسر ہو روزگار ایسا
 اور آقا کے نام دار ایسا
 داغ رام پور لوٹ آئے اور شبنوی " فریاد داغ " اس دعا پر ختم ہوتی ہے :
 یا الہی نجات غم سے ملے
 وہ سراپا حجاب ہم سے ملے
 در نہ اس کا خیال بھی نہ رہے
 اب ہے جیسا یہ حال بھی نہ رہے

یہ دونوں دعائیں مستجاب ہوئیں۔ ۲۲ جنوری ۱۹۰۲ء کو جب داغ کی عمر ۲۷ برس کی تھی اور حیدر آباد
 میں ان کے عروج کا زمانہ تھا۔ منی بانی حجاب ان کے پاس پہنچ گئی اور نکاح کا وعدہ لے کر۔ لوگوں نے جب ازراہ
 تسخر مرزا سے پوچھا کہ اس عمر میں جب ان کے منہ میں بتیسی لگی ہوئی ہے اور ڈاڑھی کے بال خضاب اور ہندی سے
 سیاہ و سُرخ کیے جاتے ہیں وہ آخر کس برتے پر حجاب سے نکاح کرنے پر مائل ہیں، تو مرزا نے فرمایا کہ نکاح کر کے
 میں عام اصطلاح میں حجاب کو اپنی بیوی نہیں بناؤں گا بلکہ رفیق بناؤں گا۔ اس عمر میں مجھے بیوی سے زیادہ ایک
 ہمدرد کی ضرورت ہے۔ لیکن حجاب صرف رفیق بننے پر تناعت نہیں کر سکتی تھی، وہ ان پر حکومت بھی کرنا
 چاہتی تھی۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ روپے پیسے کے معاملے میں بھی اس کے مطالبے کچھ ایسے تھے جنہیں پورا
 کرنے کے لیے داغ تیار نہیں تھے۔ داغ اسے صرف سو روپیہ ماہوار دیتے تھے، حجاب اسے ناکافی سمجھتی
 تھی اور بسا اوقات دوسروں سے قرض بھی لے لیتی تھی جس کا بار بالآخر داغ پر پڑتا تھا۔ آخر داغ نے
 اسے لکھ دیا :-

” اس سے زیادہ کی مجھ سے امید نہ رکھو، مکان کا
 کمر ایندھن سے دھو، شہنشاہ سے ملبوس اور دستار سے
 متعلقات منیر سے دھو، تو پھر سورج سے شہنشاہ سے
 لیے کیوں کافی نہیں ہیں۔ ادمہ ادمہ سے قرض
 لینا اچھا نہیں، خود ذلیل اور میں مطعون ہوتا ہوں۔ ان
 لوگوں سے جو شہنشاہ سے سرحدیں کھولنے وہ خود اپنے
 کفیل ہوں، دوسرے پڑبارینا کسی بھی طرح
 مناسب نہیں۔“

اس طرح یہ والہانہ عشق خالص مادی وجوہ پر ختم ہو گیا اور حجاب پھر کلکتے ٹوٹ گئی۔ اس
 موقع پر داغ کا یہ مطلع بے ساختہ یاد آ جاتا ہے :

جو سر میں زلف کا سودا تھا سب کمال دیا
 بلا ہوں میں بھی کہ آئی بلا کو مال دیا

_____ اگست ۱۹۶۱ء

مَوْلینا آزاد

کی

فی البدیہہ گوئی اور حاضر دماغی

سینکڑ آئی، پی سنگھ جو کسی زمانے میں پارلیمنٹری مباحثوں کے ایڈیٹر تھے اپنے ایک مضمون میں جو انھوں نے ”چند یادداشتیں“ کے عنوان سے لکھا ہے، رقمطراز ہیں !

”مباحثوں کے ایڈیٹر کا ایک فرض یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی وزیر یا ممبر اپنی تقریر میں کوئی تبدیلی

کرتے تو وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ اس تبدیلی کو قبول کیا جانا چاہیے یا نہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ ذریعوں اور ممبروں

کو ان کی تقریر کی سائیکلو سٹائل کاپی بھیج دی جاتی تھی اور ان سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ چوبیس گھنٹے کے اندر

اندر اسے ایڈیٹر کو واپس بھیج دیں گے۔ یہ ضروری تھا کہ جو تبدیلیاں کی جائیں وہ لفظی نوعیت کی ہوں اور ان سے

نفس مضمون میں کوئی اہم فرق نہ پڑتا ہو۔ اس کے باوجود کچھ ممبروں بلکہ کچھ ذریعوں کے لیے بھی یہ شکل تھا کہ وہ

اس ترمیم پر قابو پاسکیں کہ تقریر میں سے کوئی ایسا فقرہ یا پارہ حذف کر دیا جائے جس کے متعلق بعد میں انھوں

نے یہ محسوس کیا ہو کہ یہ فقرہ یا غیر ضروری ہے۔ اسی طرح بعض اوقات وہ اس میں کچھ ایسے فقرے بھی بڑھا

دیتے تھے جو موقع پر انھیں نہ سوجھتے ہوں۔ اس قسم کی ترمیمات چونکہ ناجائز ہوتی ہیں اس لیے انھیں مسترد

کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ایڈیٹر متعلقہ وزیر یا ممبر کی نظر میں معتبوب بن سکتا ہے۔

بہر حال جب تک وہ اپنے فرائض کو جائز اور منصفانہ طور پر انجام دیتا ہے۔ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ اسپیکر رپورٹ کر سکتا ہے کہ وہ اس کی امداد اور حفاظت کرے گا۔ اسپیکر ماؤنٹر اس قسم کی حمایت سے کبھی گریز نہیں کرتے تھے اور ایکزیکلیٹو اتھارٹی کے مقابلے میں اپنے ماتحتوں سے سرپرستی کا ہاتھ کبھی نہیں اٹھاتے تھے۔ عظیم ترین آدمیوں میں بھی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ ایک درجن کے قریب وزیر اور تقریباً اتنے ہی لوگ بھاگنے کے ممبر ایسے تھے جو اپنی اس خواہش پر قابو پانے میں ناکام تھے کہ جو کچھ انہوں نے گزشتہ روز جلدی میں کہہ دیا تھا، لمحات فرصت میں اس کی اصلاح کریں اور اپنی تقریر کو جلا دیں۔ اس معاملے میں جو وزیر ضابطے کی سلسل اور بر ملا خطاط و رزی کرتا تھا وہ مرحوم مولانا آزاد تھے۔ ایڈیٹر کو ان کی اصلاح شدہ تقریر کے چوبیس گھنٹے نہیں بلکہ بسا اوقات پورے چوبیس دن انتظار کرنا پڑتا تھا۔ پھر جیسے یہ ماخیز بھی بجائے خود کافی نہیں تھی اصلاح شدہ تقریر کی شکل میں جو چیز وصول ہوتی وہ سرکاری رپورٹروں کا ماسپ کردہ تقریر کا اصل متن نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کی جگہ مولینا کا اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک مقالہ ہوتا تھا جسے مولینا اپنے سست اور پر مشقت انداز میں غالباً ایک صفحہ یومیہ کے حساب مکمل کرتے تھے۔

کافی مدت تک مولینا من مانی کرتے رہے۔ غلطی کے عام لوگ ان سے اتنے ڈرتے تھے کہ کسی کو ان کے اس نا واجب رویے پر اعتراض کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ایک بار جب میں ان کی بجٹ پر کی گئی ایک تقریر کو دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے مسبب حمل شدہ تبدیلیاں کی یقین تو میں اس سے باز رہ سکا کہ اسے اسپیکر ماؤنٹر کے نوٹس میں لاؤں۔ اسپیکر ماؤنٹر بہت بزدل و خستہ ہوئے۔ 'یہ شرمناک ہے۔ وہ پکارا' اگر ہم رپورٹروں کی لکھی ہوئی تقریر کے بجائے اس اصلاح شدہ تقریر کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ رپورٹروں کی صلاحیت کا رپا ایک دھکیا ہے۔ وہ قابل اور تجربہ کار آدمی ہیں جن کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کچھ ہاؤس میں کہا جاتا ہے وہ اس کی جوں کی توں رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ ان کی رپورٹ اس حد تک غلط نہیں ہو سکتی، چنانچہ اصلاح شدہ تقریر کو مسترد کر دیا گیا اور تقریر کا سرکاری متن ہی مستند ٹھہرا۔

مولینا کے عقیدتمندان سے جو صفات منسوب کرتے رہے ہیں ان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ فی البدیہہ تقریر اور تحریر میں ان کا کوئی ثنائی نہیں تھا۔ ان کی حاضر دماغی بھی اسی طرح غیر معمولی تعریف و توصیف کی مستحق قرار دی جاتی رہی ہے لیکن مسٹر آئی، بی، سنگھ کے بیان کے مندرجہ بالا اقتباس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی دیگر صفات کی طرح ان کی فی البدیہہ تقریر و تحریر کی صلاحیتیں بھی حقیقی کم تھیں اور تمایسی زیادہ۔

ڈاکٹر تاشیر: چند یادیں

لاہور پہنچنے کے چند ہی دن بعد ایک شام حفیظ نے کہا: ”آؤ تمہیں تاثیر سے ملاؤں“ حفیظ ماڈل ماؤن میں رہتے تھے، لیکن انارکلی میں مرکز المیف و اشاعت کے نام سے انہوں نے ایک دفتر قائم کر رکھا تھا۔ میرا قیام بھی انارکلی میں تھا اور تقریباً ہر روز ہی ان سے ملنے میں ان کے دفتر پہنچ جاتا تھا۔

تاشیر کا گھر شہر کے دوسرے سڑک پر تھا۔ گھومتے پھرتے وہاں پہنچے تو لوگ بھاگ رات ہو چکی تھی۔ تاثیر گھر پر ہی تھے اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم اور کچھ دوسرے حضرات بھی وہاں موجود تھے۔ میں شہر میں نو وارد تھا۔ عمر بھی زیادہ نہیں اور ادب کی دنیا میں بالکل گمنام۔ تاثیر اسلام آباد کے سنیئر پروفیسر تھے اور ادب کی دنیا میں ان کے جھنڈے گرے ہوئے تھے۔ صرف یہی نہیں کہ ان کا نام احترام سے لیا جاتا تھا بلکہ صحیح معنی میں ان کی ہیبت طاری ہوتی۔ پھر بھی جب حفیظ نے ان سے میرا تعارف کرایا تو وہ مجھ سے اس طرح نہیں ملے، جیسے کوئی بڑا کسی چھوٹے سے ملتا ہے۔ چھوٹے ہی بولے کچھ شعر سناؤ۔ شعر سنائے تو صرف یہی نہیں کہ انہوں نے اور دیگر شرکائے مجلس نے کھل کر داد دی بلکہ کچھ ایسا بڑا دیکھا کہ میں واقعی خود کو ان کا ہم نشین اور ہم صحبت محسوس کرنے لگا۔

کچھ دیر بعد تاثیر نے حفیظ سے کہا: ”اب آپ لوگ کھانا کھا کر ہی جائیے“ کھانے کے دوران میں میں نے

ایک مرتبہ اپنا ہاتھ ترکاری کی طرف بڑھایا تو گوشت کی پلیٹ میری طرف بڑھا کر تاثیر بولے: "ارے یہ تو گھر پر بھی مل جائے گی، یہ کھا۔"

اس کے بعد حفیظ کے دفتر میں ان سے اکثر ملاقاتیں ہونے لگیں۔ جہاں وہ ہفتے میں دو تین بار ضرور نکل آتے تھے۔ مہونی غلام مصطفیٰ تبسم، پنڈت ہری چند اختر اور کچھ دوسرے حضرات بھی وہاں ہوتے تھے اس لیے اچھا خاصہ ادبی محفل کا سماں بندھ جاتا تھا۔ یہ میں نے ہمیشہ محسوس کیا کہ جہاں باقی لوگ ان کی برتری کا اعتراف کرتے تھے۔ وہاں ان کی کوشش ہمیشہ ہی ہوتی تھی کہ اپنی برتری کے احساس کو زائل کر دیں۔ تب تکلفی ان کے مزاج کا خاصہ نقی اور رکھ رکھاؤ کا روگ پالنا ان کے بس میں نہیں تھا۔

تب تکلفی سے وہ اسلامیہ کالج میں اپنے شاگردوں سے بھی پیش آتے تھے لیکن طلباء کو صرف یہی نہیں کہ ہمیشہ ان کا اطاعت شعار دیکھا بلکہ ایسا لگتا تھا کہ اساتذہ میں سب سے زیادہ متاثر اور مرعوب وہ انھیں سے ہیں۔

ادب کی اقلیم میں ان کا واقعی سکھ چلتا تھا۔ ادب ہی نہیں بلکہ فنون لطیفہ کے کسی شعبے میں بھی ایسی کوئی شہرت ان دنوں قائم نہیں ہوئی جس میں ان کا ہاتھ نہ رہا۔ ڈاکٹر اقبال کو شہرت دوام ملی۔ لیکن جن لوگوں نے ان کے جوہر کو سب سے پہلے پہچانا اور ان کی عظمت کی تبلیغ کی، ان میں سر عبد القادر کے بعد تاثیر ہی کا نام آتا ہے۔ عبد الرحمن چغتائی کو ایک آرٹسٹ کی حیثیت سے بلند مقام تک پہنچانے میں بھی تاثیر کا بڑا ہاتھ تھا۔

تاثیر جتنے اچھے دوست تھے اتنے ہی خطرناک دشمن بھی تھے۔ اور دار کرتے وقت یہ تک نہیں سوچتے تھے کہ جنھوں ان کی زد میں ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ نوامری دروازے کے چوک میں ایک مہتر شاعر رہتے تھے غالباً اظہر تخلص کرتے تھے۔ اپنے نام کے ساتھ حکیم لکھتے تھے اور اپنے کمرے کے آگے "شاعری سکھانے کا کالج" کا بورڈ لگا رکھا تھا۔ شامت اعمال نے جو گھیرا تو کسی بات پر تاثیر سے بگاڑ پیدا کر لیا۔ تاثیر کہاں بخشنے والے تھے۔ "پارس" میں ایک غزل اشاعت کے لیے بھیج دی۔ اور اُس پر یہ نوٹ لکھ دیا کہ یہ غزل صنعت توشیح میں کہی گئی ہے۔ "پارس" کے مدیر لاکرم چند کی بلا جانے کہ صنعت توشیح کیا ہوتی ہے۔ انھوں نے غزل اسی نوٹ کے ساتھ شائع کر دی۔ حکیم صاحب نے غزل دیکھی تو بہنا کر رہ گئے، صنعت توشیح کا مطلب یہ ہے کہ اگر مصرعہ اول کا پہلا حرف لیا جائے اور پھر ان حروف کو ملا لیا جائے تو با معنی عبارت بن جاتی ہے۔ اس صنعت کے پردے میں تاثیر نے حکیم صاحب کا نام لے کر انھیں ایک نقش گالی دے ڈالی تھی۔

حکیم صاحب تو خیر شکار مردہ تھے۔ تاثیر کی چوٹ کی تاب لانا تو مولانا ماجر کے لیے بھی مشکل ہو جاتا تھا، جن کے پاس علم بھی تھا اور جوڑ توڑ میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے۔ حلقہ نیا زمندان لاہور جس کی یوپی اور دلی کے ادیبوں سے اکثر ملٹنی رہتی تھی۔ اس کے سرگرم ترین رکن محمد دین تاثیر ہی تھے۔ دلی اور یوپی والوں کو پنجابی ادیبوں کے لیے پرہی اعتراض نہیں تھا۔ بلکہ وہ ان کی تحریروں میں زبان و بیان کی غلطیاں بھی ڈھونڈتے رہتے تھے۔ تاثیر بحث کا دروازہ دار کھنے کے لیے اپنے کلام میں یوپی اور دلی کے محاورے سے عموماً انحراف کر جاتے۔ مثلاً جب انھوں نے یہ مصرعہ کہا:

تو نے اُلفت مجھ سے کرنی ہے تو کر میرے لیے

ہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ دلی والے "کرنی اور تو نے" کے استعمال پر بدکیں گے۔ دلی والوں کو بدکنا تھا اور بد کے لیکن تاثیر نے اپنی تائید میں استدلال کی ایک ایسی عمارت کھڑی کر دی جو دلی والوں کے لیے ناقابل نفوذ قلعہ ثابت ہوا شاید یہ میرا کم عمری کا تاثر ہو لیکن میں ان دنوں یہی سمجھتا تھا کہ تاثیر اپنے علم کے زور سے جو چاہیں ثابت کر سکتے ہیں۔

لیکن اس سب کچھ کے باوجود شعر و ادب کے کسی شعبے میں کوئی پائدار کارنامہ انھوں نے سر انجام نہیں دیا۔ ان کے کلام کی مقدار بہت کم ہے اور نثر میں بھی انھوں نے اپنی کوئی مستقل یادگار نہیں چھوڑی۔ ان کے اکثر احباب اس بنا پر ان کے شاکی رہتے تھے۔ بعض اسے ان کی خوش بے نیازی اور قلندرانہ روش پر محمول کرتے تھے اور بعض یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس علم تو ہے لیکن جذبے کی کمی ہے۔ حقیقت تو اکثر کہہ دیتے تھے کہ یہ شخص بڑا علم شاعر تھا ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی صحیح نہیں۔ ان کے پاس علم بھی تھا اور وہ تنقیدی بصیرت بھی رکھتے تھے۔ انھوں نے سمجھ لیا تھا کہ بہت بڑا شاعر بننا ان کے بس میں نہیں اور ان کے علم اور ان کی حیثیت کا آدمی دوم درجے کا شاعر کیوں بنے؟ پطرس کا خیال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ بقول ن، م، راشد ان سے ان کی کوتاہ قلمی کا شکوہ کیا گیا تو انھوں نے کہا: "کسی بانجھ عورت سے یہ کہنا کہ اس کے بچے کیوں نہیں ہوتا، اس کے زخموں پر نہک چھڑکنا ہے؟"

تاثیر نظریات کا روگ پالنے والے بھی نہیں تھے۔ یہ صحیح ہے کہ لندن سے انجمن ترقی پسند مصنفین کا جو منشور شائع ہوا ان پر ان کے بھی دستخط تھے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ حلقہ نیازمندان لاہور کے اکثر اراکین انہی کی وجہ سے بونیت امام کی دہی ہماری کہہ کر ترقی پسند مصنفوں میں شامل ہوئے۔ لیکن خود تاثیر نے منشور پر دستخط کرنے کے بعد اس تحریر کو بھلا دیا۔ پاکستان کی حمایت یا مخالفت میں بھی انھوں نے کسی جوش کا مظاہرہ نہیں کیا۔ البتہ تقسیم کے بعد فوراً کی ان کی ایک غزل سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقسیم سے پنجاب کی تہذیبی اور ثقافتی زندگی کو جو نقصان پہنچا اس سے انھیں واقعی تکلیف پہنچی۔ اس غزل کا ایک شعر ہے:

دُنیا کے چشم و گوش تو برباد ہو گئی

اب کچھ بغیر معرکہ خیر و شر نہیں

شعری تاویل و تشریح کا محتاج نہیں۔ اس کے پیچھے جو کرب ہے اس کا اندازہ انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جنھوں نے اس جنت چشم و گوش کو یعنی تقسیم سے پہلے کے لاہور کو دیکھا ہے۔ جس شخص کی انسان دوستی کا یہ عالم ہو کہ وہ انسانی مراسم کے مقابلے میں خیر و شر کو اتنا حقیر سمجھتا ہو اس میں مبلغ یا مجاہد بننے کی صلاحیت کہاں آسکتی ہے؟ تاثیر استاد ہی شاگردی کے قائل نہیں تھے۔ لیکن ایسے لوگوں کی کمی نہیں جنھوں نے ان سے ادب میں رہنمائی حاصل کی اور زندگی کا سلیقہ سیکھا۔ ان میں میں اپنا شمار بھی کرتا ہوں۔ انھیں آنکھوں سے اوجھل ہوئے تھے لیکن اب بھی بار بار محسوس ہوتا ہے کہ ان کا چہرہ، ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ اور آنکھوں میں تسانت کی غیر معمولی چمک لیے سامنے ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں: "مثل از زندگی یوں بسر کرتے ہیں!"

مولانا صلاح الدین - چند یادیں

نیل گنبد لاہور میں ایک مختصر سی چائے کی دوکان تھی، عرب ہوٹل کے بعد ادیبوں کا یہ دوسرا اڈہ تھا۔ مولانا صلاح الدین، عاشق بٹالوی اور باری علیگ کے ساتھ یہاں تقریباً ہر شام نشست رہتی تھی۔

محفل میں سنجیدہ گفتگو باعموم نہیں ہوتی تھی۔ اس کے لیے دوسری جگہیں تھیں اور جب اس دکان پر ادب کی بجائے سیاست موزع گفتگو بننے لگی تو غیر سنجیدگی کا رجحان اور بھی غالب آگیا۔ دوکان کے مالک کانگریسی مسلمان تھے اور شروع شروع میں یہاں آنے والوں میں زیادہ کانگریسی مسلمان ہی تھے لیکن پھر مسلم لیگی بھی آنے لگے اور ہر روز مناظرے ہونے لگے۔

باری علیگ ان دنوں سیاست سے خاص طور پر پرگشتہ تھے۔ مذہب اور سیاست کا باہمی تعلق ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا اور کانگریس کے موقف سے بھی انھیں کوئی خاص لگاؤ نہ رہا تھا۔ اس لیے یہ سارے مناظرے انھیں غیر حقیقی سے لگتے تھے۔ لیکن تھے ستم ظریف، اس لیے نوک جھونک سے صرف لطف ہی نہیں لیتے تھے بلکہ اس میں باقاعدہ شریک بھی ہوتے تھے۔ لیکن ان کی شرکت بجائے خود ایک بہت بڑی ستم ظریفی تھی۔ داخل ہوتے

ہی آواز لگاتے :

”کون جیت رہا ہے“

اور پھر جیتنے والے فریق کی بجائے ہارنے والے فریق کے معاون بن جاتے۔

مولانا صلاح الدین صرف خاموش تماشائی تھے۔ اور انھیں کسی سیاسی بحث میں شریک ہوتے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ جب ملک تقسیم ہو گیا، لاہور چلنے لگا اور مسلمانوں کے لئے ہوتے قاسمے پہنچنے لگے تو بھی انھیں کچھ زیادہ متاثر نہیں دیکھا۔ انھیں صرف یہ تشویش تھی کہ ”اردو کا کیا بنے گا؟“

شروع شروع میں ان کا خیال تھا کہ تقسیم سے اردو کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا لیکن پھر انھوں نے محسوس کیا کہ ملک کی تقسیم میں اردو کی فلاح کے لیے ایک اشارہ غیبی ہے۔ جب اہل زبان پنجاب پہنچیں گے تو پنجاب میں اردو کو بڑا فروغ حاصل ہوگا۔

اس قسم کی باتیں سن کر شروع شروع میں ان پر شقاوت قلبی کا گمان گزرتا تھا۔ ایک ایسے وقت میں جب سارا ملک مقتل بنا ہوا تھا کوئی شخص انسانی مصائب سے آنابے پروا ہو جائے کہ اسے اردو کے مستقبل کے علاوہ اور کچھ سوچے ہی نہیں، واقعی برہم کر دینے والی بات تھی۔ پھر ستم بالائے ستم یہ کہ مولانا کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی اور غم یا غصے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔

ہندوؤں کو لاہور سے بھاگتے دیکھ کر بھی انھوں نے صرف اسی قدر کہا : ”بٹل صاحب یہ لوگ آخر کیوں بھاگ رہے ہیں۔“

اس مرتبہ مجھے اور بھی عجیب سا لگا لیکن اسی شام مجھے باری علیگ کی زبانی ایک ایسی بات معلوم ہوئی کہ میری حیرت میں ڈوب گیا۔

مولانا کا اپنا مکان لاہور کے ایک ہندو علاقے میں تھا اور جب ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے مکانوں کو آگ لگا رہے تھے تو ان کا مکان بھی جل کر راکھ ہو گیا تھا۔

جب مولانا کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی ہوتی اور وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مصائب بے پروا صرف اردو کے مستقبل کے بارے میں پریشانی کا اظہار کیا کرتے تھے تو وہ صرف دوسروں کے مصائب بے نیاز نہیں تھے بلکہ خود اپنے مصائب سے بھی بے نیاز تھے۔

انھوں نے اردو کے غم کو اتنا اپنا لیا تھا کہ باقی تمام غموں سے بے نیاز ہو گئے تھے۔

ان کی برہمی دیکھنے کا اتفاق صرف ایک بار ہوا۔ فسادات کے زمانے میں بھی میرے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ نیلا گنبد کی اسی دکان پر چائے پیتا رہا اور مسلمانوں کے رستورانوں میں کھانا کھا مارا شبانہ آوارہ گردی کا سلسلہ بھی جوں کا توں جاری تھا۔ ایک رات تقریباً ایک بجے مال روڈ کے کسی رستوران سے نکل کر گھر کی طرف جا رہا تھا اور نشے میں زری طرح دھت تھا۔ نیلا گنبد کے قریب پہنچا تو سامنے سے باری علیگ اور مولانا صلاح الدین آتے

دکھائی دے۔ قریب آیا تو مولانا نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا جو کچھ جی میں آیا کہہ ڈالا، صرف پٹائی نہیں کی۔ اس کے بعد مولانا اور باری علیگ مجھے گھر چھوڑ گئے۔

دوسرے دن ملاقات ہوئی تو بھی مولانا برہم تھے اور جب تک میں نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ اب رات کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلا کروں گا ان کے چہرے پر مسکراہٹ واپس نہیں آئی۔
مجھے ان سے ذاتی کام کبھی نہیں پڑا لیکن تقریباً سبھی دوست اس سے متفق تھے کہ آدمی انہیں اپنا کام سونپ کر خود بے نیاز ہو سکتا تھا۔

آخری ملاقات ان سے ۱۹۶۰ء میں ہوئی۔ میں ایک مشاعرے میں شرکت کے لیے لاہور گیا تھا۔ ان سے ملاقات کرنے کے لیے ادبی دنیا کے دفتر میں گیا۔ دفتر میں بے سرو سامانی کا دور دورہ تھا لیکن مولانا کے چہرے پر مسکراہٹ بدستور کھیل رہی تھی۔ تقسیم کے بعد پاکستان میں اردو کے ناشر اور ادیب خوش حال ہو گئے تھے لیکن مولانا کی حالت میں کوئی نمایاں فرق نہیں آیا تھا اور ادبی دنیا بھی غالباً اس زمانے میں نہیں نکل رہا تھا۔ تقریباً ایک گھنٹے تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ لیکن دونوں کو احساس تھا کہ ملاقات تشدد ہے۔ آخر طے پایا کہ اسی شام نیلا گنبد کی اسی پڑانی چائے کی دوکان پر چائے نوشی کی جائے۔

اپنی اس کوتاہی پر میں ہمیشہ نادم رہوں گا کہ میں اس وعدے کو ایفا نہ کر سکا۔ دراصل میں حماقت کی حد تک اُمید پرست ہوں۔ خیال تھا کہ لاہور کتنی دُور ہے چند ہی ماہ بعد پھر آ جاؤں گا، لیکن اس کے بعد لاہور جانا نصیب نہیں ہوا۔

اب جب ان کی موت کی خبر آئی ہے تو اپنی کوتاہی کا احساس اور بھی شدید ہو گیا ہے۔
مولانا صلاح الدین بڑی سنی تلی شخصیت کے مالک تھے اور اپنے اسلوب نگارش اور ادبی نظریوں میں کافی قدامت پسند تھے۔ لیکن ان کے قلم میں بلا کی وسعت تھی۔ اردو کے بیشتر نئے لکھنے والوں کو انہی نے اپنے رسالے کے ذریعے ستارے کرایا اور مرحوم میراجی سے ان کا خوب نباہ ہوتا رہا۔ اب ادبی دنیا کے نئے دور میں وزیر آغا ان کے رفیق کار تھے اور اردو ادب کو شاعری کے جدید ترین رجحانات سے آشنا کرانے کا فریضہ بھی ادبی دنیا ہی انجام دے رہا تھا۔

مولانا انجمن ساز نہیں تھے لیکن اپنی ذات سے وہ خود ایک انجمن تھے اور پورا لاہور ان کی شخصیت سے بھرا بھرا نظر آتا تھا۔

حضرت جگر

جگر صاحب بے یک وقت اُردو کے محبوب ترین اور محترم ترین شاعر تھے اور ان کی یہ حیثیت ان کے زمانہ زندگی میں بھی قائم رہی اور زمانہ متانت میں بھی۔ ان کے زمانہ زندگی میں اصغر گوٹلوسی، رشید احمد صدیقی اور دوسرے عظیم الادب نے ان کے تلمذ لابی پن کے باوجود ان سے بے انتہا محبت کی اور ان کے دور متانت میں بھی جلد زمانہ بزم ادب نے ان کا پورا احترام کیا۔

اس پندیرانی کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ یہ جگر صاحب کی تمام تر خوشے بے نیازی کے باوجود ہوئی موجودہ دور میں تقریباً سبھی شاعروں نے اپنا پروپیگنڈہ کیا اور اس پروپیگنڈے میں اپنے محاسن شعری سے کہیں زیادہ غیر ادبی عوامل کا سہارا لیا۔ کسی نے مذہب کے نام پر دوکان چکانے کی کوشش کی اور کسی نے سیاست کے نام پر۔ جگر اس دور کے غالباً واحد بڑے شاعر تھے جنہوں نے تکمیل فن کو ہی مقصد زندگی سمجھا۔

مشابیر کی وسعت قلب کا ذکر کرتے وقت یہ اکثر لکھا جاتا ہے کہ وہ پھوٹوں بڑوں کو ایک نفر سے دیکھتے ہیں لیکن جگر صاحب کا وصف یہ تھا کہ وہ اپنے سے پھوٹوں کا بڑوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ اترام کرتے تھے اور ان کی عزت اس حد تک کرتے تھے کہ بسا اوقات اس سلسلے میں اپنے منصب تک کو بھول جاتے تھے۔

مجھے ماحسن فریدی کے بیان کردہ ایک واقعہ یاد آتا ہے۔

غالباً سن چھیالیس کا ذکر ہے، کرائسٹ چرچ کالج (کانپور) میں مشاعرہ ہوا۔ بھاری بھر کم اور چھوٹے ہر قسم کے شعراء آئے، جو صاحب بھی تھے، کوئی بات مستطین کی انھیں ناگوار گزری اور انھوں نے مشاعرے میں غزل سننے سے انکار کر دیا۔ تمام مشاعرے نے اصرار کیا لیکن انھیں نہ غزل پڑھنا تھی نہ پڑھنی۔ دوسرے دن حسرت موہانی سے ملاقات کرنے گئے، وہاں اوروں نے غزل پڑھی لیکن انھوں نے وہاں بھی نہ سنانی۔ شام کو وہ ایک معمولی دوکان دار حاجی سے ملنے گئے۔ تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے۔ حاجی نے کہا: "یار بہت دنوں سے کچھ سنا نہیں، آج تو سناؤ وہ" اور انھوں نے ایک منٹ توقف کے بعد جھوم جھوم کر غزل سنانی شروع کر دی۔ اور ایک اور تین عدد غزلیں حاجی کی نذر کر دیں۔ حاجی بھی جھوم جھوم کر داد دیتا

رہا۔ (تحریر، جنوری ۱۹۵۴ء)

مروت ان کی بہت بڑی کمزوری تھی۔ ۱۹۵۸ء میں ساہتیہ اکادمی کے انعام کے سلسلے میں وہ دہلی تشریف لائے تو ان کی صحت بالکل جواب دے چکی تھی۔ دلی میں خادمان اُردو کو اس صورت حال کا پورا پورا احساس تھا لیکن اس کے باوجود یہ چاہتے تھے کہ اس موقع پر ان کی خدمت میں پہلاک طور پر سپاس نامہ پیش کیا جائے۔ طے یہ پایا کہ ان کے اعزاء میں ایک دعوت دی جائے جس میں نہ ان سے شعر سنانے کا مطالبہ کیا جائے اور نہ تقریر کا۔ وہ صرف چند منٹ کے لیے جلسے میں آکر بیٹھ جائیں۔ میں اور حمیدہ سلطان یہ گزارش لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انھوں نے ایک لمحے کے توقف کے بغیر ہماری تجویز قبول فرمائی اور یہاں تک کہا کہ میں چند منٹ کے لیے ہی نہیں آؤں گا بلکہ باقاعدہ وہاں بیٹھوں گا۔ شام کو آل احمد سرور پہنچے تو انھوں نے اس تجویز کی مخالفت کی اور یہی مشورہ دیا کہ ہم اس پروگرام سے دست کش ہو جائیں۔ ہم نے ان کا مشورہ مان لیا لیکن جگر صاحب یہی کہتے رہے کہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں ہر حال میں آنے کے لیے تیار ہوں۔

اس پروگرام کو مسترد کر دینے سے بھی جگر صاحب کو کوئی آرام نہیں ملا۔ ان کے میزبان کی ہر احتیاط کے باوجود کہ انھیں پورا پورا آرام ملے، ملنے والے جوت درجہ پینچے رہے اور جگر صاحب بستر سے اٹھ اٹھ کر ان سب کا استقبال کرتے رہے۔ صرف یہی نہیں کسی بار انھوں نے اپنا کلام بھی سنا یا جس کا ناگوار اثر ان کی طبیعت پر پڑے بغیر نہ رہا۔

غزل کا صحیح مقام ہوس اور تصوف کے درمیان ہے اور جگر اسی مقام سے شعر کہتے تھے۔ دوسرے شاعروں کی طرح ان پر بھی معصیت کا دور آیا لیکن اس دور میں بھی تندر اور اتحاد کے بجائے مجرور و مذمت کا پہلو موجود تھا۔ مہوشی کے عالم میں بھی وہ یہی پکارتے رہے کہ:

اسے رحمتِ تمام مری ہر خطِ معاف

میں انتہائے شوق میں گھبرا کے پی گیا

یہی چیز ان کو بچا گئی۔ معصیت کا دور گزر گیا اور ایک مجز زندانہ ان کی فطرت کا مستقل جز بن گیا۔
پاکبازانہ زندگی اختیار کرنے کے بعد بھی زہد کی خشکی ان کے مزاج میں بار نہ پاسکی۔ انہیں زند پارسا کہنا اس اصطلاح
کا موزوں ترین استعمال ہے۔ غزل کے لیے اسی مزاج کی ضرورت ہے۔

ان کا عشق جسم کا مطالبہ نہیں بلکہ رُوح کا تقاضا تھا۔ یہ شعر صرف وہی کہہ سکتے تھے :

گدازِ عشق نہیں کم جو میں جواں نہ رہا

وہی ہے آگ مگر آگ میں دھواں نہ رہا

ان کی موت پر متعدد مشاہیر نے انہیں خراجِ عقیدت پیش کیا ہے لیکن سب سے زیادہ پتے کی بات ایک
نوجوان ادیب خلیل الرحمن اعظمی نے کہی ہے :

”آخر وقت تک جگر کی شاعری میں پھیکا پن نہیں آیا۔ ان کی آواز دوسرے شعرا کی

طرح عمر ڈھلنے کے بعد پستلی نہیں ہوئی۔ وہ ستر سال کی عمر کو پہنچ کر بھی ہمارے لیے تیر تک

نہیں بنے۔ جگر اپنی عمر کی کسی منزل میں زمانہ ماضی کے شاعر نہیں سمجھے گئے۔ ان کی موت کے

بعد ایسا لگتا ہے، اردو زبان نے اپنا ایک جوان بیٹا کھو دیا ہے۔“

مجاز — دوہرا نشیری

مجاز کی موت کو پانچ سال ہو گئے۔ اس پر یہ مصرعہ پوری طرح صادق آتا ہے :

خوش دہر مشیدو لے شعلہ مستجمل بود

در اصل مجاز ہی نہیں بلکہ اس دور کے بیشتر شاعروں اور ادیبوں کا یہی حال تھا کہ وہ بزم شعروادب پر کچھ دیر کے لیے چھائے اور اس کے بعد ان کے ذہنی موتے خشک ہو گئے۔ یہ حقیقت ناگوار ہے لیکن اس سے انکار ممکن نہیں کہ بطور شاعر مجاز اپنی موت سے پہلے مر چکا تھا۔ اس سانحے کی ذمہ داری ہندوستانی سماج پر ڈالنا حقائق سے گریز ہے کیونکہ اسی سماج میں متعدد شاعروں نے اپنے فن کے تمام امکانات اور تقاضوں کو پورا کیا۔ البتہ اس میں اس مخصوص ماحول کو دخل ضرور ہے جو اس صدی کے تیسرے چوتھے عشرے میں پیدا ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے شعروادب کی سرپرستی وہ لوگ کرتے تھے جنہیں ادب کے واقعی کوئی لگاؤ ہوتا تھا۔ لیکن اس دور میں شعروادب کی سرپرستی ان لوگوں کے حصے میں آئی جو ادب کو صرف ایک وسیلہ سمجھتے تھے۔ یہ لوگ دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ پہلا گروہ عشرت پسند نو دولتوں کا تھا جن کے نزدیک شاعری کا مقصد صرف ان کے نشہ عشرت کو تیز کرنا تھا۔ ان کی بزم میں شاعر کو جی بھر کر پینے کو شراب ملتی تھی لیکن اس بزم عشرت میں شرکت کے بعد شاعر پر کیا گزرتی ہے اس سے انہیں کوئی سزا نہیں تھا۔

شراب اردو شاعری کا سدا بہار موضوع ہے۔ لیکن شراب سے محض شراب کبھی مراد نہیں لی گئی۔ یہ شاعر کے باطنی کیف کا ایک سمبل یعنی چنانچہ شراب کے متعلق ایسے لوگوں نے بھی بہت عمدہ شعر کہے ہیں جنہوں نے کبھی اس کا ایک قطرہ بھی نہیں پیا۔ شاعری اور زندگی میں براہ راست تعلق پیدا کرنے کے جنوں کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ شاعروں کے لیے شراب پینا لازمی ہو گیا خواہ ان کی صحت اس کی بالکل اجازت نہ دیتی ہو۔ اس طرح اس جذبہ فنا کی فوری تکمیل کا سامان پیدا ہو گیا جو تقریباً ہر شاعر کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔

دوسری طرف ارباب سیاست کا ایک مخصوص گروہ تھا جو ادب کو اپنے سیاسی مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ بنانا چاہتا تھا ان لوگوں نے شاعروں کے ہاتھوں میں پرچم دے دیا اور ایک انقلاب موہوم کے نشے میں شاعروں کو آئنا سہا کر کیا کہ وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول کو یکسر بھول گئے۔ اس عقیدے نے کہ ان کی قسمت انقلاب کے بعد ہی چمکے گی، ان کے قوائے عمل کو شل کر دیا اور وہ جدوجہد جو زندگی کو زندگی بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے ان کے بس کی نہ رہی۔ مجاز اس اعتبار سے دوہرا نشیری تھا اور یہ دونوں نشے جان لیوا ثابت ہوئے۔

ہندوستانی سماج کو اس کا قاتل قرار دینے والے اس کی زندگی کے واقعات کا مطالعہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مجاز ایک خوش حال اور ذی اثر خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ اسے تعلیم حاصل کرنے کے بہترین مواقع حاصل تھے اور تعلیم اس نے حاصل بھی کی۔ یہ بات بھی غلط ہے کہ وہ خوبصورت بیوی حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس جنس نایاب کا نہ ملنا ہی اس کی دیوانگی کا باعث ہوا۔ عصمت چغتائی تو ہیں یہاں تک بتاتی ہیں کہ مجاز کے زمانہ تعلیم میں علی گڑھ کی لڑکیاں اس کے نام کی پرچیاں ڈالا کرتی تھیں کہ وہ ان کی قسمت میں ہے یا نہیں۔ پھر شاعروں کو ان کی پسند کی لڑکیاں فراہم کرنا سماج کا فرض کب سے ٹھہرا؟ کیا ترقی پسند اپنی ماستر انقلابیت کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں بیچاری لڑکی کی پسند کو کوئی دخل نہیں۔ قدیم مصر میں ہر سال حسین ترین لڑکی کو دریا کے نیل کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا۔ کیا ترقی پسند شاعروں نے اب دریائی دیوتاؤں کی حیثیت اختیار کر لی ہے کہ ان کی بارگاہ میں حسین لڑکیوں کو بھینٹ چڑھانا ضروری ٹھہرے۔ مجاز شراب سے آخری وقت تک نجات حاصل نہ کر سکا لیکن ایسے شواہد موجود ہیں کہ موت سے قبل ترقی پسندی کے نشے سے اسے نجات مل گئی تھی اپنے استرداد کا سنجیدگی سے اظہار اس وقت اس کے بس کی بات نہیں تھا اس لیے یہ صرف لطیفوں اور طنزیہ فقروں میں ظاہر ہوا۔

ایک عالی اشتراکی نقاد جب اسے آنے والے انقلاب کا یقین دلانا چاہتا تو اس نے کہا: ”بھئی جب انقلاب آئے گا تو کہاں سے دیکھیں گے؟“ اسی طرح جب اس سے ”بڑھے چلو“ قسم کی نظمیں لکھنے کا مطالبہ کیا گیا تو اس نے کہا: ”قوم کہیں بڑھتے بڑھتے بولا تو نہیں جائے گی“ اور جب اسے ”پس“ پر نظم لکھنے کو کہا گیا تو اس نے جواب دیا: ”بھئی ہم تو کٹ پس پر نظم لکھیں گے“ اس قسم کے لطیفے اس شدید ذہنی بیزاری کے مظہر ہیں جو ادب کی منصوبہ بندی کرنے والوں کے خلاف اس میں پیدا ہو گئی تھی۔ مجاز ترقی پسند تحریک میں اس وقت شریک ہوا جب اس کا کوئی واضح مفہوم متعین نہیں ہوا تھا۔ ان دنوں صرف مجاز ہی نہیں میراجی بھی ترقی پسند سمجھے جاتے تھے جب اس تحریک کے اشتراکی خدو حال نمایاں ہونے لگے تو وہ اس تحریک کے الگ ہو گیا۔ (دسمبر ۱۹۶۰ء)

غالب اور سووٹ مَحَقِّق

بھارے یہاں تحقیق کا مقصد تلاش حق سمجھا جاتا ہے۔ محقق دستیاب شدہ مواد کا غیر جانبدار جائزہ لیتا ہے اور اس سے جو بھی نتائج مرتب ہوں انہیں خندہ پیشانی سے تسلیم کر لیتا ہے لیکن سووٹ روسیوں تحقیق کا مقصد یہ نہیں بلکہ اس کا مقصد حکام وقت کے حسب منشا ایسے مفروضے وضع کرنا ہے جو سووٹ پروپیگنڈے کے لیے مفید ثابت ہو سکیں۔ ان مفروضوں کا متن اور خارجی حقیقتوں سے کوئی تعلق ہے یا نہیں یہ بات روسیوں کے نزدیک خارج از بحث ہے۔ ۱۹۳۰ء میں خاکوٹ کے مقام پر پروتاری معنفوں اور آرگسٹوں کی جو کانفرنس ہوئی اس میں ایک ریزولوشن کے ذریعہ ادبی کارکنوں کے لیے جو ضابطہ مقرر کیا گیا اس میں واضح طور پر درج تھا کہ پروتاری آرٹ کو طبقاتی جنگ کا ہتھیار بننا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جو ضابطہ باقی آرگسٹوں کے لیے ہے اسی کا اطلاق محققین پر بھی ہوگا۔

اردو کے کچھ "ترقی پسند" جریڈوں میں اس قسم کی اطلاعاتیں اکثر شایع ہوتی رہتی ہیں کہ سووٹ محققوں نے غالب پر بڑا کام کیا ہے۔ ان سطور کا مقصد اس بات پر غور کرنا ہے کہ سووٹ یونین میں غالب پر جو کام ہوا ہے اسے ادبی تحقیق کا نام کہاں تک دیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس سوال پر بھی غور کریں گے کہ جو مفروضے

سوڈٹ محققوں نے وضع کیے ہیں ان کی پشت پر سیاسی مقاصد کیا ہیں۔

پچھلے دنوں یو۔ ایس۔ ایس۔ آر اکاڈمی آف سائنسز کی انسٹی ٹیوٹ آف اڈمیل اسٹڈیز کے ہندی لسانیات کے شعبے کے صدر یوگیشنی چلیشووکا ایک مضمون سوڈٹ ایجنسی کی طرف سے نشر کیا گیا تھا جس میں اس کام پر روشنی ڈالی گئی تھی جو غالب پر سوڈٹ محققین نے کیا ہے۔ فاضل مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ :

”سوڈٹ اسکالرز اس امر کی وضاحت کرنے میں مصروف ہیں کہ غالب کے کارناموں میں یا اس اور مایوینی کے ساتھ کیوں رہے ؟ سوڈٹ اسکالرز کا خیال ہے کہ غالب کے کارناموں میں یہ رجحان قومی رجحان نہیں اور اس کے نشان دہی اس مایوینی میں ممکن ہے جو قومی بغاوت کی ناکامی کا نتیجہ بنتی ہے۔“

تحقیق کا پہلا اصول یہ ہے کہ کسی ادب پارے پر غور کرتے وقت اس مجموعی روایت کو نظر رکھا جائے جس میں اس ادب پارے کی تخلیق ہوئی۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اردو کی غزل کی نشوونما فارسی غزل کی روایات کے زیر سایہ ہوئی لہذا اردو شاعروں کی جن میں میرزا غالب بھی شامل ہیں، یا اس پسندی کا بہت کچھ انحصار اس روایت پر بھی تھا۔ سوڈٹ محققوں نے غالباً اس پہلو کو درخور اعتنا نہیں سمجھا اور غالب کی یاسیت کا سلسلہ قومی بغاوت کی ناکامی سے پیدا شدہ مایوسی سے جوڑ دیا۔ اس سلسلے میں روسی محقق یہ بھی بھول گئے کہ اس بغاوت پر میرزا کی ایک پوری کتاب موجود ہے۔

مقالہ نگار نے اسی مقالے میں یہ بھی لکھا ہے کہ :

”غالب کی شخصیتوں میں جو سماجی مقاصد کا ردِ ماحیں وہ سوڈٹ عوام کو خاص طور پر پسند ہیں۔ برطانوی نوآبادیاتی حکومت کے کھینچ دہرائیں جب برطانیہ نے ہندوستان میں قومی اور مذہبی کشمکش کو فروغ دینا چاہا تو اس عظیم شاعر نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ہندوستان کی قوت اور اس کی آئندہ عظمت کے ضمانت اس کے بیٹوں کی نیک جہت میں ہے۔ . . . غالب نے اپنے ملک کے غلامی کے کبھی مفاہمت نہیں کی۔ شاعر غیر ملکی حکمرانوں کے سامنے کبھی دواؤں نہیں کھوا اس نے ۵۹-۱۸۵۷ء کی عظیم قومی بغاوت کا پرجوش خیر مقدم کیا اور بغیوں پر جو تشدد کھوا اس کا ذکر گہرے نفرت اور غصے سے کیا۔“

دیکھنا یہ ہے کہ غالب کی یہ تصویر حقیقت سے کس حد تک قریب ہے اور سوڈٹ محققوں نے اگر حقیقت کو مسخ کیا ہے تو ان کے سامنے کیا مقاصد ہیں۔

غالب کا ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے متعلق جو رویہ تھا وہ اس کی کتاب دستنبو میں کھل کر سامنے آگیا۔ غالب

ایک سماج کا فرد تھا اور اس سماج کے ساتھ اس کے تہم کے رشتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب بغاوت کی ناکامی کے بعد اس سماج کے کچھ حصے کو تکلیف پہنچی ہوگی تو غالب کے دل کو بھی ضرور تکلیف ہوئی ہوگی لیکن اس سے اس کی سیاسی جانبداری کا کوئی ثبوت نہیں ملتا بلکہ یہاں تک ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی مجموعی ہمدردیاں باغیوں کے ساتھ نہیں بلکہ حکومت وقت کے ساتھ تھیں۔ جتنی تکلیف اسے حکمرانوں کے انتقام سے پہنچی اس سے زیادہ تکلیف اس نے اس وقت محسوس کی جب باغی حکمران طبقے کے معصوم بچوں اور عورتوں کو قتل کر رہے تھے۔ اس نے حکمرانوں کے جوابی تشدد اور باغیوں کے تشدد میں امتیاز بھی کیا ہے۔ شہر میں باغیوں کی آمد کا ذکر اس نے اس پیرائے میں کیا ہے :

”... اس منکحہ دین، صیرمہ کی کینہ خواہ فوج کے چند
بد بخت سرد چہرے سپاہی شہر میں در آئے، سب کے سب
بے شرم اور فساد می اور آقا کشی (کے چند بے) سے انگریزوں
کے خون کے پیار سے ...“

باغیوں کے تشدد کا ذکر اس نے اس طرح کیا ہے :

”ماکھی جہر خاک بھی نہ زہنی جو گل بد نوں کے خون سے سُرخ
نہ ہوئی ہو اور کبھی باغ کا ایک کونا بھی نہ تھا جو بے برگ و باری کے سبب
بہاروں کا قبرستان نہ معلوم ہوتا ہو۔ ہاں وہ عاقل و عادل نیک
طنیٹ و نیک دل حاکم اور آقا وہ خون صورت، نازک بدن خواتین
جین کے چہرے چاند کی طرح روشن اور جیسم کچی چاندی کی طرح
دھلکتے تھے اور حیف وہ بچے جیہوں سے ابھری دنیا کو دیکھا بھی نہیں
تھا، جین کے ہنس مکھ چہرے پھولوں کو شرماتے اور جین کی سبک
گامی چکور کی چال پر حرفت گیری کرتی تھی، کہ یہ سب دفعتاً خون
کے مقنور میں جا ڈوبے“

اس نے بغاوت سے عوام کی لا تعلقی پر بھی زور دیا ہے اور غیر مبہم لفظوں میں :

”... سب تیر و تیر کے باہمی فرق کو نہ پہنچا سنے والے اور
اندھیری رات میں چور کی غوغا آلائی سے خدجا سنے والے نہ تلواری
ہاتھ میں نہ تیر کمان میں۔ اگر پوچھیں تو یہ لوگ گلیوں اور محلوں
کے آبادی کے لیے ہوتے ہیں۔ نہ اس لیے کہ جنگ و جدل کے
ارادے سے مکر کس کر نکل کرے ہوں۔ آخر کا اس سبب سے کہ تیر و
سیلاب کے راستے میں حس و خاشاک کا باندھ نہ ہیں باندھا جاسکتا،

کوئی چار کا نہ دیکھ کر ان میں سے ہر ایک اپنے گھر میں مانتا رہا ہو کر
بیٹھ رہا۔ انھیں غصہ دوں میں سے ایک میں ہوں؟

گویا اگر ان عوام میں قوت و مقاومت ہوتی تو وہ باغیوں کا مقابلہ کرتے۔ اسے اس بات کی بڑی شکایت
ہے کہ بغاوت کے نتیجے کے طور پر طبقہ اراذل سر بلند ہو گیا ہے اور اشرافیہ قبلائے مصیبت :

”... لکیر سے قانون کی گرفت سے اور سوداگر محسول کی پابندی
سے آزاد، گھر کے گھر ویدان اور غم کد سے لوٹ کا دسترخوان مگنا مجھے رکے
نہاں خانوں میں پڑے ہوئے لوگ، بن سوز کر نکلتے ہیں اور اپنی
بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پلکوں کی طرح صاف بہ صاف خفاجر
ٹاٹے ہوئے، اور نیک طبیعت آشتی پسند لوگ جب چل کر باہر تک آتے
ہیں تو قدم قدم پر مغلوبیت سے ٹھکے ہیں، چور اچکے، روز روشن
میں دلیرانہ سونا چاندی لوٹتے ہیں اور راتوں کو ریشم و کھڑاب
کے بستے آراستہ کر کے ہیں۔ روشن نسب خاندانوں کو تیل تک مسیتہ
نہیں کہہ سکتے کو گھر میں چراغ روشن کریں۔ تاریک راتوں میں جب
پتلی کی شدت بڑھتی ہے تو بجلی کے چمکنے کا انتظار کرتے ہیں
تاکہ یہ دیکھیں کہ کون کونسا کھانا اور پیمانا کدھر پڑا ہے
(خدا کی) اس بے نیازی اور بے پرواہی کے قربان جائے جو بے رتبہ
لوگ مٹی بچھنے کے لیے سارا سارا دین زمین کھودتے تھے انھوں نے
مٹی میں سوٹے کی اینٹیں پالیں اور جو دی رتبہ لوگ، راتوں کو اپنی
بدمعنا سے خوش میں آتش گل سے چراغ کیف و نشاط روشن کرتے تھے
تاریک جھڑوں کے اندر انھیں نا کامی و نا خوشی کے شعلوں نے
بھونک ڈالا۔“

باغیوں کی شکست کے بعد فاتح فوجوں نے جوش و کیا غالب نے اس کا ذکر دل سوزی سے کیا ہے۔
لیکن اس نے یہی لکھا ہے کہ جوش انتقام میں بھی انھوں نے دامن اعتدال کو ہاتھ سے نہ جانے دیا :
”... میں سمجھتا ہوں کہ اس بلیغ ارمیں حکم یہاں ہے کہ جو

کوئی سبدا طاعت ختم کرے اس کے قتل سے درگزر نہ ہو، صرف مال و
اسباب چھین لیں اور جو کوئی مقابلہ کرے، اس کے مال و متاع کے
ساتھ اس کی جان بھی لے لیں۔ مقتولوں نے غالباً سدا کشی کی، ایسی

وَجَدَ مِنْهُ انْ كَسَتْ سَرَّتْ مِنْ جَدِّ اَكْرَدِیے گئے۔ شہرت بھی یہی تھی
 کہ بیشتر (صورتوں میں) اسباب چھپیں لیتے ہیں، جہاں نہ ہیں لیتے، نہ ہت
 کم اور وہ بھی دوسری گلیوں میں (اُسیا ہوا ہے کہ) پہلے سدا ایا اور اس
 کے بعد مال و متاع اٹھا لے گئے۔ پورے ہوں بچوں اور عورتوں کا قتل روا
 نہ ہیں رکھا ہے۔ تو سن قلم چلتے چلتے جب یہاں پہنچا تو رک گیا
 مگر میں بانگ لگا تا ہوں کہ قدم آگے بڑھا کرے۔ خدا ادا کرے عدل
 و انصاف کو سدا دے اور زور و ظلم کو سدا کھنسنے والے خدا اپنے ستوا اگر عدل و
 انصاف کو سدا دے اور زور و ظلم کو سدا کھنسنے میں شہاری زبان اور شہاراد ل ایک ہے
 تو ہندوستانوں کا کیردار یاد کرو، جنہوں نے پہلے سے دشمنی کی کبھی بنیاد اور عدالت
 کے کبھی سبب کے بغیر اور (یا وجود اس کے کہ) ہر شخص جانتا ہے، خدا اوند کشتی
 گناہ ہے اپنے آقاؤں پر قتلوار اٹھائی اور لاچار عورتوں اور ان بچوں کو جو (ابھی)
 گہواروں میں چلنے کے قابل تھے، خاک و خون میں سلا دیا۔ اب
 اٹھتے تائیوں کو دیکھو کہ جب دشمنی کا انتقام لینے، لڑنے کو آئے تھے، اور
 مجرموں کو سدا دینے کے لیے لشکر آرائی کی تو مشاہد یوں سے بھی بد ظنی
 کے سبب محل ابن کا قتل، غلبہ پانے کے بعد شاہ سردھلی میں گئے
 بتی تک کو زندہ نہ چھوڑے۔ ایسے غصے کی آگ کو جو شعلوں کا جگر
 ہونک کھا لے، انہوں نے ضبط کیا اور عورتوں اور بچوں کے جسم کا بان
 تک بیکار کیا۔

غالب نے یہ بھی لکھا ہے کہ انگریز صرف گناہ گاروں کو سزاوار سرزنش سمجھتے ہیں اور بے گناہوں کے
 قاتل نہیں۔ جب شہر میں بھگدڑ پڑی تو اس میں شریک نہ ہونے کے اسباب بیان کرتے ہوئے وہ لکھا ہے :
 ”... راقم الحروف کا، دل کا تپانہ پانے (استقلال) کو
 جنبت ہوئی۔ ملین کہ ہیں نہ ہیں گیا اللہ (خود سے) کہ ہاں جب میں
 گناہ گار نہیں تو سرزنش کا سزاوار بھی نہ ہیں۔ نہ انگریز بے گناہوں
 کے قاتل ہیں، نہ شہر کی آب و ہوا میرے لیے ناسازگار۔“

یہ اثرات ایک ایسے شخص کے اثرات نہیں جو بغاوت کا سرگرم حامی ہو بلکہ ایک ایسے شہری کے اثرات ہیں
 جس کا واحد مطلع نظر ذاتی عافیت ہے۔ اس نے غیر مبہم طور پر لکھا ہے کہ : ”انصاف یہ ہے کہ انگریزی
 آئین کے سوا کبھی اور آئین (کے تحت) امن و آرام کی امید رکھنا اور جسمی کے مترادف ہے۔“

غالب اگر سرگرم باغی نہیں تھا تو ہندو مسلم اتحاد کا شعوری علم بردار بھی نہیں تھا۔ اس وقت کے عام لوگوں کی طرح اس کے بھی ہندو دوست تھے، جن سے وہ محبت کرتا تھا لیکن یہ محبت ذاتی سطح پر تھی، اس کی پشت پر کوئی نظریاتی شعور نہیں تھا۔ یہ قطعاً اسی سے منسوب کیا جاتا ہے :

مسلمانوں کے میلوں کا ہوا قل
بچے ہے جوگ مایا اور وہی !
نشاں باقی نہیں ہے سلطنت کا
مگر ہاں نام کو اور رنگ زہی

نسخہء عمر شیخ

غالب جیسے شخص کو جو خالص شاعر تھا اور اپنی شاعری کی وجہ سے ہی مقبول خاص عام رہا ہے، ایک "سامراج" دشمن مجاہد بنا کر پیش کرنا سووٹ محققین کی کوئی فروگزاشت نہیں بلکہ اس کی پشت پر ایک طے شدہ سیاسی حکمت عملی ہے۔ یاد رہے کہ روسیوں کے نزدیک ہندوستان پر سامراجی اقتدار اب بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ ۱۹۵۷ء میں ماسکو کے غیر ملکی زبانوں کے اشاعت گھر نے "ہندوستانی اور پاکستانی کہانیاں" کے نام سے ایک کتاب شایع کی تھی جس میں ہندوستان پاکستان کے ترقی پسند افسانہ نگاروں کی نگارشات شامل تھیں۔ اس مجموعے پر تبصرہ کرتے ہوئے 'پراودا' نے اپنی ۱۳ ستمبر ۱۹۵۷ء کی اشاعت میں لکھا تھا: "ان کہانیوں کے مصنف حقیقی موضوعات سے گریز نہیں کرتے ہیں اور اپنے عوام کی زندگی کو اجتماعی طرح سمجھتے ہیں انسان کی بہتر زندگی کے لیے ابنِ جدوجہد کو معنی اجتماعی طرح سمجھتے ہیں کہ ان کا ملک نوآبادیاتی غلامی سے آزاد ہو جائے۔"

اس کا مطلب یہ ہے کہ "پراودا" کے نزدیک ہندوستان ۱۹۵۷ء تک بھی نوآبادیاتی غلامی سے آزاد نہیں تھا جبکہ اس کی آزادی کو سات سال ہو چکے تھے۔

۱۹۶۷ء میں ہندوستان اور پاکستان کے ترقی پسند شاعروں نے آزادی کا جو ماتم کیا وہ بھی اسی فیصلے کے تحت تھا اور ملک کی بغاوت بھی اسی نظریے کے تحت تھی۔

بین الاقوامی کمیونزم، نوجوان کمیونسٹ شاعروں کو اپنا آلہ کار بنانا چاہتا ہے اور ان کی وطن دشمن سرگرمیوں کی پردہ پوشی کے لیے انہیں ایک روایت کا وارث قرار دینا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے غالب سے بہتر شاعر اور کون ہو سکتا تھا۔ چنانچہ یوگینی چیلشوف نے اپنے مضمون کی تان یہاں توڑی ہے کہ علی سردار جعفری کی شاعری پر غالب کی شاعری کا گہرا اثر ہے۔

گاندھی جی کے ایساوی تصورات

گاندھی جی نے ایک بار کہا تھا کہ وہ اپنی نجات کو ہندوستان کی آزادی کے مقابلے میں اہم تر سمجھتے ہیں۔ اس قول کی اہمیت کا اندازہ اس صورت میں بہتر لگایا جاسکتا ہے، اگر اس کا موازنہ محمد علی جناح کے ایک قول سے کیا جائے۔ محمد علی جناح کا قول تھا: ”میں حصولِ پاکستان کے لیے شیطان سے بھی سمجھوتہ کر سکتا ہوں۔“

یہ وہی ذرا بیچ اور مقاصد کی پرانی بحث ہے۔ گاندھی جی نے جب یہ کہا کہ وہ اپنی نجات کو ہندوستان کی آزادی سے بھی اہم سمجھتے ہیں تو ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ حصولِ آزادی کے لیے بھی کوئی ایسا قدم اٹھانے کو تیار نہیں جس سے ان کی نجات خطرے میں پڑ سکتی ہو۔ ایسا آدمی خدائی فوجدار کبھی نہیں بن سکتا۔ ”ینگ انڈیا“ کی ۱۷ جولائی ۱۹۴۷ء کی اشاعت میں انھوں نے کہا تھا:

”وہ کہتے ہیں وسائل بہر حال وسائل ہی ہوتے ہیں، میں کہہوں گا وسائل ہی سب کچھ ہیں جیسے وسائل ہوں گے ویسا ہی انجام ہوگا۔ وسائل اور انجام میں کوئی

خدا فاضل نہیں۔ خالق نے ہمیں مختور بہت کنٹرول وسائل
 پر دیے ہیں۔ نتیجہ ہمارے دسٹر سے باہر ہے۔ مقصد
 کا حصول وسائل کے مطابق ہی ہوگا۔ اس اصول میں کسی استثنا
 کی گنجائش نہیں؟

یہ الفاظ گاندھی جی نے اس وقت کہے تھے جب روس میں انقلاب ہو چکا تھا اور لینن کی وسائل
 کے اچھا یا بُرا ہونے کے متعلق سنگدلانہ نیازی نیشن بن چکی تھی۔

جس طرح گاندھی جی حصول مقاصد کے لیے نامناسب ذرائع کے روادار نہیں تھے اسی طرح وہ
 یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ اکثریت کا فائدہ ہی سب کچھ ہے اور اس کے لیے اقلیت کے مفاد کو قربان کیا جاسکتا
 ہے۔ ہمدردی دہائی نے اپنی ڈائری میں ان کے مندرجہ ذیل قول کا حوالہ دیا ہے :

”میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ فائدے
 کے نظر سے کائنات نہیں۔ اس کا عبور نہ مطلب تو یہ ہوگا کہ
 کیا وہ فیصدی لوگوں کے مبینہ فائدے کے لیے انچاس
 فیصدی لوگوں کے مفاد ات کو قربان کیا جاسکتا ہے بلکہ قربان
 کر دیا جائے چاہیے۔“

حصول مقاصد کے لیے سب کچھ گزرنے کا جواز اور اکثریت کے مفاد کی بارگاہ پر اقلیت کے
 مفادات کی قربانی کو جائز ٹھہرانا، یہ عصری سیاست کے دو انتہائی خطرناک مفروضے تھے اور ان دونوں کے
 استدلال کو گاندھی جی کے اساسی تصورات میں شمار کیا جاسکتا ہے۔

ان کی میسر دین یہ اصول تھا کہ اصلاح کی کوشش کا آغاز اپنی ذات سے کرنا چاہیے۔ جیسے ہی
 اپنی ذات کی اصلاح ہو جائے اصلاح کا عمل شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد صرف صفر بڑھانے کا
 عمل باقی رہ جاتا ہے۔ اگر ایک بھی صالح آدمی نہ ہو تو صفر کس عدد پر لگائی جائے گی اور اگر صفر صفر لگائی
 بھی گئی تو نتیجہ وہی صفر رہے گا۔ دوسروں کی اصلاح کا بھی ان کے نزدیک یہی طریقہ تھا کہ ان کے ضمیر کو بیدار
 کیا جائے کیونکہ اگر اصلاح ان پر لادی گئی تو یہ ایک طرح کا تشدد ہوگا۔

سوال یہ نہیں کہ ہندوستانیوں نے ان کے اصولوں پر کس حد تک عمل کیا اور اگر محققانہ چھان بین
 کی جائے تو بہت ممکن ہے کہ کچھ ایسے واقعات بھی مل جائیں جن سے پتہ چلے کہ کبھی کبھی گاندھی جی خود بھی اپنے
 معیار پر پورے اترنے میں ناکام رہتے تھے لیکن ان کا یہ کارنامہ رستی دنیا تک یاد رہے گا کہ انھوں نے اخلاقی
 معیاروں کو ایک ایسے شعبہ حیات میں مروج کیا جہاں اس سے پہلے ان کا چلن نہیں تھا۔ ہماری مراد سیاسی
 میدان سے ہے۔

اپنے اخلاقی اندازِ نظر کے باعث گاندھی جی صرف ہندوستان ہی میں مقبول نہیں بلکہ ان کی شخصیت کو ہم گیرِ مقبولیت حاصل ہے وہ اس ملک میں بھی خصوصی عزت و احترام کے مستحق سمجھے جاتے ہیں جس کے مقابلے میں انھوں نے ہندوستان کی آزادی کی تحریک شروع کی تھی۔ جب یہ تحریک جاری تھی تب بھی برطانیہ میں ان کی مقبولیت کم نہیں تھی۔ جب وہ گول میز کانفرنس کے سلسلے میں ۱۹۳۱ء میں برطانیہ گئے تو انھوں نے کہا تھا:

”میرے لیے یہ امر ذاتی تسکین کا باعث ہے کہ مجھے ان لوگوں کی محبت اور اعتماد بدل سٹور حاصل ہے جن کے اصولوں اور پالیسیوں کے میں مخالف تھا۔“

جیسا کہ جمہوری سیاست میں ہوتا ہے، ہندوستان اور برطانیہ کے اختلافات پر امن طور پر حل ہوئے، ہندوستان کو مکمل آزادی ملی اور اب یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے اچھے دوست ہیں۔ گاندھی جی کی مقبولیت میں بھی وہاں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک کے اس مردِ عظیم کو تازہ خراج عقیدت برطانیہ نے ۱۹۶۸ء کو پیش کیا جب یوسٹوک سکوائر گارڈن میں وہاں کے وزیر اعظم مسٹر ہرلڈسن نے گاندھی جی کے کانسی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ اس مجسمے پر دس ہزار پونڈ لاکٹ آئی اور اسے مشہور مجسمہ ساز فریڈرلینٹ نے تیار کیا ہے۔ نقاب کشائی کرتے وقت مسٹر ہرلڈسن نے کہا کہ:

”گاندھی جی ایک عظیم اور نیک آدمی تھے جن کے حکم

اور ہمارے ہندوستان دوست دوست بہت زیادہ صہنوں تھے۔

دونوں ملکوں کے باشندے ان کے صہنوں تھے کہ انہوں

نے ہندوستان اور برطانیہ میں قریبی اور روز افزوں

دوستانہ مناسبتیں بنیاد رکھی۔ جن میں ان کی بد سے

جب ہندوستان آزاد ہوا، بدستِ اضافہ ہوا ہے۔“

کنزرویٹو پارٹی کے لیڈر مسٹر ایڈورڈ ہیٹھ نے تہنیت کا جو پیغام بھیجا اس میں درج تھا:

”گاندھی جی کی زندگی کے مثال ان سب لوگوں کے

لیے ہمیشہ اُمتِ فراعظم کرتی رہے گے جو تشدد کے بغیر

سیاسی تبدیلی کے لیے کوشاں تھے۔“

کچھ تو اس میں گاندھی جی کی شخصیت کی محبوبیت کو دخل تھا اور کچھ برطانویوں کی مخلصانہ

عقیدت کو کہ لندن میں گاندھی جی کے مجسمے کی نقاب کشائی انہی دنوں میں ہوئی جب دلی میں جارج

پنجم کا بت ہٹایا جا رہا تھا اور اس سے کچھ ہی پہلے شاہ ایڈورڈ کا بت ہٹایا گیا تھا۔

گماندہی جی کے متقاومت مجہول کے طریقے کو بھی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ چکی سلواکیہ کے
منظوم باشندے جابر سوڈٹ سامراجیوں کے خلاف یہی طریق کار اپنا رہے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ
ایک باضمیر جمہوری ملک کے مقابلے میں یہ طریق کار مؤثر رہا۔ برطانیہ نے افہام و تفہیم کے ذریعہ
ہندوستان کو آزادی دے دی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایک بے ضمیر کلیت کیش نظام کے مقابلے میں
اس طریق کار کو کہاں تک کامیابی حاصل ہوتی ہے؟ بظاہر آثار اُمید افزا نہیں۔ روس کے
سرکاری اخبار "پراودا" نے متقاومت مجہول کے طریق کار کو "پراسن رد انقلاب" کا نام دیا
ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ :

سوشلسٹ دُشمن طاقتیں اپنے متشدد دانت، طریق کار
میں ترمیم کرنے کے لیے اس لیے مجبور ہوئیں ہیں کہ
سرمایہ داری کی طاقتیں بہت کمزور ہو گئی ہیں۔

جَبَّ بَدَّ هَنْ طُو سَٹ

کے ہیوٹنٹوں کا دعویٰ رہا ہے کہ اشتر کی ملکوں کے ادیب اپنے ملک کے نظام حکومت کی تائید کسی جبر کے تحت نہیں کرتے بلکہ نئے ماحول کی خوش گواری از خود انھیں اشتر کی نظام کی مدح خوانی پر مجبور کر دیتی ہے لیکن اگر روس اور اس کے حاشیہ بردار ملکوں کے شاعروں کی ان نظموں کا مطالعہ کیا جائے جو انھوں نے اسٹالن کی موت کے بعد حکومت کی طرف سے مبینہ ڈھیل کے دوران میں لکھیں تو یہ دعویٰ باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہی ان شاعروں کو احساس ہوا کہ احتساب کی تلوار ان کی گردن سے ہٹ گئی ہے۔ ان کا لہجہ یکسر بدل گیا اور وہ اشتر کی نظام کی تائید کے بجائے برملا اس پر نکتہ چینی کرنے لگے۔

۸ اپریل ۱۹۵۸ء کے "سٹریٹ گزٹ" میں روس کے ایک شاعر ایوٹوشینکو کی مندرجہ ذیل نظم کو نکتہ چینی کا ہدف بنایا گیا ہے :

"سرحدیں مجھ پر جبر کرتی ہیں
مجھے یہ ناگوار لگتا ہے کہ مجھے بیونوس ایر اور نیویارک
کا کوئی پتہ نہیں

میں لندن میں جی بھر کر گھومنا چاہتا ہوں
 میں ہر شخص سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں
 خواہ یہ گفتگو ٹوٹی پھوٹی زبان ہی میں ہو
 میں بس میں سوار ہو کر ایک نوجوان لڑکے کی طرح صبح کے
 وقت پیرس میں گھومنا چاہتا ہوں
 میں ایسا ادب چاہتا ہوں جو میری شخصیت کی طرح مختلف النوع
 اور رنگارنگ ہو

نظم پریمتہ چینی کرتے ہوئے "لٹری گزٹ" نے لکھا تھا۔ "اگر ایڈوٹشینکو صرف لندن اور پیرس میں
 گھومنا چاہتا تو کوئی خاص بُرائی نہیں تھی۔ مصیبت یہ ہے کہ اسے روس کی سرحدوں میں رہنے سے نفرت ہے۔"
 "نوویئر" کے ستمبر ۱۹۵۷ء کے چوتھے شمارے میں مندرجہ ذیل نظم شایع ہوئی تھی جس کا عنوان "ایک جوڑا"
 تھا:

انھوں نے ٹرام پر پھر جھگڑنا شروع کر دیا
 اجنبیوں کے سامنے جھگڑتے ہوئے انھیں کوئی ندامت نہیں ہو رہی تھی
 میں ان پر رشک کرتے سے باز نہ رہ سکا اور بڑے غور سے
 انھیں دیکھنے لگا
 وہ نہیں جانتے تھے کہ انھیں کیا خوشی حاصل ہے اور نہ کوئی
 انھیں یہ بات سمجھا سکتا ہے
 کوئی دوسرا انھیں کس طرح سمجھائے کہ وہ دونوں زندہ انسان
 ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھا کر ان تمام باتوں
 کی تلافی کر سکتے ہیں جو ان کے مابین اختلاف کا باعث ہوں
 "سویٹ تازستان" کے جنوری ۱۹۵۷ء کے شمارے میں "ایک شام" کے عنوان سے ایل ،
 کرپوڈشینکو کی مندرجہ ذیل نظم شایع ہوئی تھی۔ بعد میں تازستان مرکزی کمیٹی کے سکریٹری نے ایک پبلک
 جیسے میں تقریر کرتے ہوئے اسے "نظریاتی طور پر ہزناک" بتایا تھا:
 "بچے سو گئے ہیں"

مکان خاموش ہے
 بچوں کی دیکھ بھال سے تھک کر میری بیوی سو گئی ہے
 اب وقت ہے کہ میں سوچوں کہ مجھے کیا لکھنا ہے

اور میں تاریکی میں اپنا قلم تلاش کرتا ہوں
 مجھے روشنی کی ضرورت ہے لیکن میں روشنی کے لیے
 سوچ نہیں دبا سکتا
 بچے جاگ پڑیں گے اور چلانا شروع کر دیں گے
 ہمیشہ کی طرح میں روشنی سے گریز کرتا ہوں اور تاریکی
 ہی میں اس پر ایک نظم لکھتا ہوں
 میری اس نظم کے شعروں میں آہنگ نہیں
 یہ کسی اخبار میں چھپنے کے لیے نہیں
 میں اس کا انتخاب اس وقت سے کرتا ہوں جب انھیں روشنی میسر آئے گی
 اب چیکو سلواکیہ کے کچھ شاعروں کی نظمیں نیچے جو اسی دور میں لکھی گئیں۔
 "کوئین" کے فروری ۱۹۵۷ء کے شمارے میں "اخبار نویس" کے عنوان سے جاوید میر مراد کی
 مندرجہ ذیل نظم شایع ہوئی تھی :

وہ دور کتنا اچھا تھا جب ایک اخبار نویس کو لکھنا آتا تھا
 آج تو اسے ایک اچھا سرکاری افسر بننے پر متغزل جاتا ہے
 اور لکھنا — اس سلسلے میں کیا کہوں — یہ بورڈوا
 دور کی ایک یادگار ہے
 "کوئین" کے مارچ ۱۹۵۷ء کے شمارے میں "انخطاط پسند" کے عنوان سے جے، آر، پگتی کی مندرجہ
 ذیل نظم شایع ہوئی تھی :

اس کی آنکھوں سے انسانی تباہی جھلک رہی تھی
 اور اس کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا تھا
 لیکن اس نے نیشنل کی طرح خودکشی نہیں کی
 اگر وہ خودکشی کر لیتا تو میکا نسکی ہوتا
 اسی پرچے کے فروری ۱۹۵۷ء کے شمارے میں جے، آر، پگتی کی مندرجہ ذیل نظم بھی شایع
 ہوئی تھی جس کا عنوان تھا : "ایک جانی بوجھی بات"

اے نیشنل اور میکا نسکی دور کی شاعرتے جنہوں نے بالترتیب ۱۹۲۵ء اور ۱۹۳۱ء میں خودکشی کی لیکن جہاں اول الذکر کو
 انخطاط پسند قرار دیا جاتا ہے وہاں آخر الذکر کی ایک بھے بالشو یک کی حیثیت سے مدح سرائی کی جاتی ہے۔

”ہمارے ملک کے متعلق یہ ایک جانی بوجھی بات ہے
اگر تمہیں یہاں کوئی ایسا شخص ملے جو ماحول کا شکوہ نہ کرتا ہو
تو یا تو وہ غیر ملکی ہو گا یا گونگا“

اب پولینڈ کے چند شاعروں کی نظمیں سنیں :
میکزیلا جاسٹن کی نظموں کا جو مجموعہ وارسا میں ۱۹۵۶ء میں شایع ہوا اس میں ”آدمی“ کے عنوان
سے مندرجہ ذیل نظم شایع ہوئی تھی :

”میں نے ایک آدمی دیکھا
جسے فرشتوں نے اذیت ناک سوال پوچھ پوچھ کر قتل کر دیا تھا
وہ ایک زندہ لاش تھا — کشتہ اخلاق
میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا
وہ صرف رحم کا مستحق تھا
اور رحم کھا کر مجھے اسے قتل کرنا پڑ گیا
میں فرشتوں میں شامل ہو گیا
اور اس کے دل کو جو بہر حال ایک انسانی دل تھا،
پاؤں سے ملنے لگا اور ریزہ ریزہ کرنے لگا۔“

”پورپوسٹو“ کے ۵ مئی ۱۹۵۶ء کے شمارے میں وکٹر داروزسکی کی مندرجہ ذیل نظم شایع ہوئی تھی۔
جس کا عنوان تھا ”پارٹی کا رکن سے سوال“ :

”پارٹی ایک ایسا کنواں ہے جس کے پانی کو گدلا نہیں کیا جاسکتا
تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہانا اور کپڑے دھونا بند کر دوں ؟
پارٹی ایک مضبوط چٹان ہے
تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خاک کا ایک حقیر اور بے حس و حرکت
ذرہ ہوں

پارٹی ہمارے طبقے کا ذہن ہے
تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری کھوپڑی میں کچھ بھی نہیں
پارٹی آخری ادارہ ہے
تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک بے بس گونگا ہوں
پارٹی آخری حکم ہے

تو کیا میں جو ایک جفت ساز ہوں مرکزی کمیٹی سے یہ پوچھوں
 کہ جوتے کیسے بنائے جاتے ہیں
 کیا میں جو ایک باغبان ہوں مرکزی کمیٹی سے یہ پوچھوں
 کہ سیب کے درختوں کی پرورش کیسے کرنی چاہیے
 اور کیا میں جو ایک مغنی ہوں، ہمیشہ پارٹی سے یہ پوچھتا
 رہوں کہ میرے ذہن میں نغمے کی دھنیں کیسی بننی چاہئیں
 پارٹی ہمیشہ راستی پر ہے
 تو کیا وہ شخص جو اپنی سیڑھی پر بیٹھا ہو ہمیشہ راستی پر ہوتا ہے
 پارٹی ایک سنگی وحدت ہے
 تو کیا جب بھی کبھی میرے دل میں کوئی شک سر اٹھائے
 میں خود کو غدار سمجھ لوں

کیا یہ نظمیں اس حقیقت کا زندہ ثبوت نہیں کہ ان شاعروں کے دل میں اشتراکی ماحول سے بے الطینانی کا شدید
 جذبہ موجود تھا جو نظام جبر کی معمولی سی ڈھیل پر زبان پر آگیا اور اس سے پہلے اشتراکی نظام کی جتنی بھی قصیدہ خوانی
 ہوئی وہ ان کے دل کی آواز کے بجائے حکومتی جبر کا نتیجہ بنتی۔

_____ اگست ۱۹۶۰ء

یہ انداز گفتگو کیا ہے؟

حال ہی میں Reminiscences of The Nehru Age کے نام سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کے مصنف پنڈت جواہر لال نہرو کے اسپیشل سیکریٹری مسٹر ایم، او، مہتھانی ہیں۔ راقم الحروف کی پرورش ایک ایسے معاشرے میں ہوئی جس میں ذاتی وفاداریوں کو کافی اہمیت حاصل تھی اس لیے مجموعی طور پر یہ کتاب مجھے ناپسند ہے۔ پنڈت نہرو میں لاکھ ذاتی خامیاں تھیں، ان کا بیان ایک ایسے شخص کو زیب نہیں دیتا جو ایک طرح سے ان کا پروردہ تھا اور جسے انھوں نے اتنی اہمیت دے رکھی تھی کہ لوگ یہاں تک کہتے تھے کہ پنڈت نہرو کے بعد حکومت ہند میں اہم ترین آدمی مہتھانی ہی ہیں۔

میں مرد و لاسارا بھائی کے بارے میں مہتھانی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اس کی عدم محنت کا ثبوت خود ان کے بیان کا تضاد ہے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں سارا بھائی پنڈت نہرو کو اپنے دام عشق میں گرفتار کرنے کی فکر میں تھیں اور دوسری طرف یہ کہ اس خاتون کو اپنی شکل بگاڑنے میں کمال حاصل تھا۔ جو خاتون کا رو بار عشق میں مصروف ہو وہ خود کو بنانے سنوارنے کی فکر میں رہتی ہے اپنی صورت کو مسخ کرنے کی دھن میں نہیں۔ واضح قطع کو بگاڑنے کے سلسلے میں مسٹر مہتھانی نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ جب ان سے ملے تو انھوں نے پٹھانوں کا لباس پہن رکھا

تھا۔ غالباً ان کی مراد یہ ہے کہ وہ شلوار پہنتی تھیں، جو صحیح ہے۔ لیکن شلوار وہ اس لیے نہیں پہنتی تھیں کہ انھیں اپنی ہمیت بگاڑنا مقصود تھی۔ ویسے اگر صوبائی تعصب سے کام نہ لیا جائے تو شلوار اتنا بڑا لباس ہے بھی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شلوار وہ اس لیے پہنتی تھیں کہ وہ اغوا شدہ مسلمان عورتوں کی بازیابی کے کام میں مصروف تھیں اور ان کا خیال تھا کہ انھیں اس لباس میں دیکھ کر ان مظلوم عورتوں کے دل میں کچھ اعتماد پیدا ہوگا۔ اس اندازِ نظر کی صحت کو ایک جگہ خود متھائی صاحب نے تسلیم کیا ہے۔ ایک بار انھیں اطلاع ملی کہ ایک مسلمان لڑکی دلی کے کسی ہوٹل کے کمرے میں بند ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے۔ متھائی صاحب جیب میں پستول ڈال کر اس ہوٹل کی طرف چل پڑے لیکن اپنے ساتھ انھوں نے ایک دائرہ والے مسلمان کو بھی لے لیا۔ ان کا بیان ہے کہ دائرہ والے مسلمان کو دیکھ کر اس لڑکی کے دل میں، جو بری طرح لرز رہی تھی، اعتماد پیدا ہوا۔

بہر حال اس کتاب کے کچھ حصے ایسے بھی ہیں، جن کا اگرچہ کوئی سیاسی مفہوم نہیں لیکن وہ بیک وقت دلچسپ بھی ہیں اور بصیرت افروز بھی۔ مثلاً اپنی کتاب کے صفحہ ۷ پر وہ لکھتے ہیں کہ :

ایک شخص کو جو مسلمان نظر آتا تھا، شرمارتھیوں کے ایک گروپ نے گھیر لیا۔ اس نے زبردست احتجاج کیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن شرمارتھی اس کے غیر مسلم ہونے کا ثبوت چاہتے تھے اور ثبوت اس طرح مل سکتا تھا کہ وہ اپنے کپڑے اتار دے۔ یہ سن کر اس شخص کو یقین ہو گیا کہ اب موت سے بچنا ممکن نہیں کیونکہ کسی وجہ سے بچپن میں اس کی تختہ کر دی گئی تھی۔ اسے مجروح سمجھیں کہ عین اس وقت جنوبی ہند کا ایک برہمن وہاں پہنچ گیا جس کے ماتھے پر تلمک بھی تھا اور سر پر لمبی چوٹی بھی۔ اس نے گواہی دی کہ وہ اس شخص کو جانتا ہے اور وہ صرف ہندو ہی نہیں بلکہ برہمن بھی ہے۔

عجیب بات یہ ہے کہ متھائی صاحب نے جہاں خواتین کا ذکر کرتے وقت ان کا نام پوشیدہ رکھنا ضروری نہیں سمجھا وہاں ایک وزیر کی بے اعتدالیوں کا ذکر کرتے وقت اس کے نام کو مخفی رکھنا ضروری خیال کیا تفصیل انھی کی زبانی سنئے :

” ۱۹۵۵ء کے آس پاس ایک مسٹر آف اسٹیٹ اپنی حماقت کی بنا پر مصیبت میں پڑ گیا اسے اتوار متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بہ طور ڈیلی گیٹ بھیجا گیا۔ وہ ایک امیر شخص تھا، شادی شدہ تھا اور اس کے کئی بچے تھے۔ لیکن اپنے ساتھ وہ ایک نوجوان خاتون کو بھی لیتا گیا اور نیو یارک، پیرس اور لندن کے ہوٹلوں میں وہ اپنا نام میاں بیوی کی حیثیت سے درج کرا کے ایک ہی کمرے میں رہتے رہے۔ کچھ دن بعد وہی خاتون اپنا سامان لے کر نئی دلی پہنچ گئی اور مطالب کیا کہ اسے وزیر موصوف اپنے گھر میں رکھیں، خواہ نوکرانی کی حیثیت ہی سے ہی۔ میاں بیوی دونوں بہت پریشان ہوئے۔ اسے گھر سے نکال دیا گیا لیکن وہ ویسٹرن کورٹ میں ایک کمرہ حاصل کرنے میں کامیاب

ہو گئی۔ وہ کئی اہم لوگوں سے ملی اور ان تک اپنی شکایات پہنچاتی رہی۔ آخر اس نے ایک دن وزیراعظم کو راستے میں روک لیا اور اپنی بات کہہ کر ہی ملی۔ وزیراعظم نے مجھ سے کہا میں اس وزیر کو گفتگو کے لیے بلاؤں۔ میں نے اس وزیر کو ٹیلی فون کیا اور دوپہر میں اپنے دفتر بلایا۔ اس نے ہر بات کا اعتراف کر لیا۔ میں نے اسے کاغذ کا ایک ٹکڑا دیا اور کہا کہ وہ اس پر وزیراعظم کے نام اپنا استعفیٰ لکھ دے۔ استعفیٰ کے لیے میں نے اس سے مندرجہ ذیل الفاظ تحریر کرائے: 'میں ذاتی وجوہ سے وزیر ادا کی کونسل سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ میں بہت ممنون ہوں گا اگر آپ اس استعفیٰ کو منظوری کے لیے صدر محترم کو بھیج دیں۔' استعفیٰ لکھوانے کے بعد میں نے وزیر سے کہا کہ وہ سو موار کے دن ایک مشترکہ دوست یو، ایس، لمیا ممبر پارلیمنٹ کے ساتھ جنہیں جملہ واقعات کا علم ہے، پارلیمنٹ ہاؤس میں میرے دفتر میں مجھ سے ملے۔ وہ دونوں مجھ سے ملے، میں نے وزیر سے کہا کہ جہاں تک جنسی معاملات کا تعلق ہے مجھے کوئی فیصلہ صادر کرنے کا حق نہیں پہنچتا لیکن تم نے یہ حماقت کی ہے کہ ہر ٹوئل میں اپنا اور اس عورت کا نام میاں بیوی کی حیثیت سے درج کرایا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اسے بھڑکا کر کتھیں بلیک میل کرنے کو یہاں بھیج دیا ہے۔ اب تم اسے کچھ دے دلا کر چپ کر دو۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا دوست ملتا اسے دلی پھوڑنے پر آمادہ کر لے گا۔ ملتا نے ملے کیا کہ وزیر کی مالی حیثیت دیکھتے ہوئے پچاس ہزار روپے کی رقم مناسب ہوگی۔ دو تین دن میں یہ ادائیگی ہو گئی اور وہ عورت دلی پھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے وزیراعظم کو استعفیٰ کا خط بھی دے دیا اور تمام تفصیلات بھی بتا دیں۔ وزیراعظم نے دو دن سوچنے کے بعد فیصلہ کیا کہ استعفیٰ منظور نہ کیا جائے۔ اس کے بعد اس وزیر کو بہت عروج حاصل ہوا۔ اندرا گاندھی کے دور میں وہ کینٹ منسٹر بنا اور سب وزیروں سے زیادہ اطاعت شعار ثابت ہوا۔ سنجے کو سیاست میں بھی پہلے ہی لایا تھا وہ اسے اپنی ریاست میں لے گیا اور ایک پبلک تقریب میں جو سرکاری خرچ پر منعقد ہوئی تھی تقریر کرتے ہوئے یہ اتہائی معنی خیز اعلان کیا: 'میں نے تمہارے نانا کی بھی غلامی کی ہے، تمہاری ماں کی بھی، اب میں تمہاری غلامی بھی کروں گا۔'

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بن سکتے
ہیں مزید اس طرح کی شان دار،
مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے
ہمارے ویس ایپ گروپ کو جوائن کریں

ایڈمن پیسل

عبداللہ عتیق : 03478848884

سدرہ طاہر : 03340120123

حسین سیالوی : 03056406067

(۱۷)

یورپ سے واپسی پر

(۱)

برطانویت

برطانوی کے سفر سے واپس آیا ہوں تو اکثر احباب پوچھ رہے ہیں کہ وہاں مجھے سب سے زیادہ کس چیز نے متاثر کیا۔ بظاہر اس سوال کا جواب آسان نہیں۔ چار ہفتے کی مدت میں برطانیہ کے مختلف شہر اور قصبے ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی کے مختلف شعبوں کو بھی قریب دیکھنے کا موقع ملا۔ ان میں سے ہر ایک ایک علیحدہ مضمون کا متقاضی ہے :

کرشمہ دامن دل می کشد کہ جاییں جاست

ان تمام پہلوؤں پر بالتفصیل لکھا بھی جائے گا اور بہت ممکن ہے کہ یہ تحریریں ایک کتاب کی شکل اختیار کریں لیکن آج کی صحبت میں صرف اس سوال پر بحث کروں گا کہ مجھے سب سے زیادہ کس چیز نے متاثر کیا۔

اتفاق سے میرے ایک میزبان نے بھی مجھ سے یہی سوال پوچھا تھا۔ میں نے فوراً ہی جواب دیا تھا: برطانویت! آج کئی ہفتے بعد جب یہ سوال پھر پوچھا جا رہا ہے تو غور و خوض کے بعد بھی میں اس سوال کا اس سے بہتر جواب نہیں دے سکتا۔ برطانویوں اور ان کے آداب زندگی سے ہم ہندوستانیوں کی واقفیت بہت پرانی ہے اور ہم ایک مدت سے ان سے متاثر بھی ہیں۔ اردو کے ادیبوں میں سب سے پہلے حالی متاثر ہوئے تھے اور انھوں نے اپنا ”وطن کو“ پیروی مغربی“ کا مشورہ بھی دیا تھا لیکن یہ مشورہ دیتے وقت ان کے پیش نظر زیادہ تر برطانیہ کی ٹیکنیکی اور مادی ترقیات تھیں۔ اگر ٹیکنیکی

اور مادی ترقیات کا ذکر مقصود ہو تو اب حالی سے کہیں زیادہ رطب اللسانی کا امکان ہے۔ حالی نے جب یہ کہا تھا کہ :

مہینوں کے کٹتے ہیں رستے پلوں میں

گھروں سے سوا چین ہے منزلوں میں

تو ان کے پیش نظر ملتی تھی۔ لیکن میں لندن صبارتار طیارے میں گیا تھا اور واقعی پلوں میں لندن پہنچ گیا تھا۔ آسائشیں بھی اس سفر میں، جیسا کہ ہوائی جہاز کے مسافروں کو بخوبی تجربہ ہے، پوری پوری موجود تھیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے جدید ترین کارخانے دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا۔ بی۔ بی۔ سی کی نشر گاہ بھی دیکھی جس نے فروغِ علم میں اتنا حصہ لیا ہے کہ اسے صحیح معنی میں دانش گاہ کہہ سکتے ہیں۔ میکینیک کی ترقیات نے صحت کو مؤثر بنانے میں جو معجزے دکھائے ہیں، ان کا مشاہدہ بھی اپنی آنکھوں سے کیا۔ کارڈف میں ساؤتھ ویلز ایکو کے ایڈیٹر مسٹر جے ایم وگنس نے ہمیں چائے پر مدعو کیا تھا۔ چائے کی پیالی ہمارے ہاتھ میں تھی کہ ایڈیٹر کو ایک نامہ نگار کا پیغام ملا کہ اسے ایک ایسی خبر ملی ہے کہ جو پہلے صفحے پر نمایاں طور پر جاسکتی ہے۔ ایڈیٹر نے یہ پیغام نیوز ایڈیٹر تک پہنچا دیا اور پشتر اس کے کہ ہم چائے ختم کرتے یہ خبر اخبار میں باقاعدہ طور پر چھپ کر ہمارے روبرو تھی۔ ان تمام ترقیات پر بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے لیکن میرے نزدیک یہ برطانویت کے مفہوم کا جزو و لا ینفک نہیں۔

چیزیں بھی کچھ اہم نہیں کہ ملک کی مادی ترقیات سے محدودے چند لوگوں کو نہیں، بلکہ پوری قوم کو فائدہ پہنچا ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ برطانیہ کے ایک عام باشندے کے معیار زندگی میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے۔ ابھی ۱۹۳۹ء کی بات ہے کہ وہاں پختی سطح کی آمدنی ایک سو پچیس پونڈ اور ایک سو پچاس پونڈ کے درمیان تھی۔ اب ملک کے بیشتر باشندوں کی آمدنی اٹھائی سو پونڈ سے پانچ سو پونڈ اور پانچ سو پونڈ سے ساڑھے سات سو پونڈ تک کے درمیان ہے۔ صرف یہی نہیں کہ عام آدمیوں کی آمدنی کی سطح بلند ہوئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی آدمیوں کی سب سے اونچی سطح میں بھی نمایاں کمی ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد اب برائے نام ہے جن کی آمدنی چار ہزار اور پچھ ہزار پونڈ کے درمیان ہو۔ اب کثیر ترین آمدنی والوں کی اوسط آمدنی ایک ہزار اور دو ہزار پونڈ کے اندر اندر ہے۔ مساوات کے اس عمل اور برطانیہ کے میکس کے نظام کے متعلق بھی بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے اور لکھا جائے گا بھی، لیکن میں سر دست برطانویت کے بنیادی مفہوم میں اسے بھی شامل نہیں کر رہا۔ اور نہ فلاح عامہ کی ان سرکاری سکیموں کے متعلق کچھ لکھنا چاہتا ہوں جنہوں نے مساوات کے اس عمل کو مؤثر تر بنا دیا ہے۔ سر دست میں صرف برطانوی قوم کے مزاج کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں، جس کی مختلف کیفیات کو میں نے برطانویت کا نام دیا ہے۔

سب سے زیادہ متاثر مجھے برطانویوں کی اس ادائے کیا کہ وہ غیر مقلدوں کو صرف برداشت ہی نہیں کرتے بلکہ ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ برٹنڈرسل ان دنوں بعض انتہائی نازک معاملات میں قوم کی اجتماعی رائے کی مخالفت کر رہے ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی مظاہرہ غیض دیکھنے میں نہیں آیا اور یہی دیکھا کہ لوگ ان کا ذکر مزے لے لے کر کر رہے ہیں۔

ہم نے اپنے ممبرانوں سے مطالبہ کیا تھا کہ برطانوی رائے عامہ کے مختلف ترجمانوں سے ہماری ملاقات کرائی جائے۔

اس سلسلے میں اس بات کا خاص اہتمام کیا گیا کہ ہم غیر مقلدوں سے ضرور ملیں۔ ویلز میں ہماری ملاقات مشہور ویش سٹینسلٹ

سائڈس لوئس سے بھی کرائی گئی۔ اپنے خیالات کے اعتبار سے انھیں وہی مقام حاصل ہے جو ہندوستان میں ماسٹر مار اسنگھ یا ڈی ایم کے، کے کسی لیڈر کو۔ لیکن اس شخص کو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے ریڈیائی سہولتیں بھی دی جاتی ہیں اور ایک مخصوص نظریے کے ترجمان کی حیثیت سے فیملیکوں سے بھی ملوایا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ویش زبان کے ماہر اور ایک شاعر کی حیثیت سے انھیں سماج میں ایک بلند مقام بھی حاصل ہے۔

پارلیمان کے ممبروں سے ہماری ملاقات کرائی گئی تو یہ اہتمام بنگالیا کہ دعوت میں جہاں دو ممبر برسر اقتدار پارٹی کے ہوں وہاں دو اپوزیشن پارٹی کے ممبر بھی ہوں۔ برسر اقتدار پارٹی کے ممبروں میں مسٹر فرینک پیرن ایم بی، ای اور آرنیل مسٹر ای ایم ایس جے، پی تھیں اور لیبر پارٹی کے ممبر اسٹ آرنیل جون سٹریچی تھے ان ممبروں کے باہمی دوستانہ مراسم اور بنیادی مسائل پر اتفاق رائے سے پیشہ ہونے لگتا تھا کہیں برطانیہ میں برسر اقتدار پارٹی اور اپوزیشن کا فرق اس حد تک زائل نہیں ہو گیا کہ پارلیمانی نظام کا چلانا ہی مشکل ہو جائے لیکن دعوت کے بعد جب ہم پارلیمان کے اجلاس کی کارروائی دیکھنے گئے تو یہ منظر دیکھنے میں آیا کہ اپوزیشن کے ممبر وزیر پرشیروں کی طرح دباؤ رہے ہیں اور دونوں پارٹیاں واقعی ایک دوسرے کی حریف ہیں۔ نظام حکومت کو بہتر سے بہتر بنانے اور جمہوری آداب کی حفاظت کا جذبہ برطانیہ میں اس حد تک قوی ہے کہ اپوزیشن غیر مؤثر کبھی نہیں بن سکتی۔ برطانیہ کے اخبار اور وہاں کی رائے عامہ بھی اپنے جمہوری حقوق کی ہمہ وقت نگہبانی کرتی رہتی ہے اور ہر طرف نکتہ چینی ہی سنائی دیتی ہے۔ ایک غیر ملکی کو دیکھ کر بظاہر یہ حیرت ہوتی ہے کہ برطانیہ کے باشندے ایک ایسے نظام حکومت پر بھی ہمہ وقت نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں جو مہم سے لحد تک ان کی ضروریات کا فیصل ہوتا ہے۔ لیکن بہت جلد یہ نکتہ سامنے آ جاتا ہے کہ اگر نظام حکومت کو خوب سے خوب تر بنانے کا جذبہ اتنا قوی نہ ہوتا تو شاید وہ سب کچھ انھیں حاصل نہ ہوا ہوتا جو اس وقت حاصل ہے۔ برطانیہ کے باشندے اپنے سوا کسی اور کو اپنا نجات دہندہ نہیں سمجھتے جو کچھ انھیں حاصل ہے اس کا وہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں، اور اسے کسی رہنما یا کسی سیاسی پارٹی کی دین نہیں سمجھتے۔ برطانیہ میں آپ گزٹ کے کھلاڑیوں کی تعریف سن سکتے ہیں، فن کاروں کی تعریف سن سکتے ہیں اور سلیکوں تک کے حق میں نعرہ اُٹے تھین سن سکتے ہیں لیکن اپنے سیاسیمن کی بیجا تعریف وہ کبھی نہیں کہتے۔ ہم لوگ جو ت سازی اور بیت پرستی کے خوگر ہیں، انھیں ناشکرے پن کا طعنہ دے سکتے ہیں۔ لیکن ہیں بھونا نہیں چاہیے کہ ان کے جمہوری نظام کی غیر معمولی کامیابی میں ان کی اس اقتاد طبع کو بہت دخل ہے۔ برطانیہ جا کر محسوس ہوتا ہے کہ جمہوریت کسی ایسی نظام کا نام نہیں بلکہ ایک قوم کے اجتماعی مزاج کا نام ہے۔ برطانیہ میں ایسا کوئی شخص نظر نہیں پڑا جو اپنے آپ کو قتل کل سمجھتا ہو۔ ہر شخص شدید سے شدید اختلاف رائے رکھنے والے کے متعلق بھی یہ خوش گمانی رکھتا ہے کہ ممکن ہے وہ راستی پر ہو۔ اس رواداری کا نتیجہ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خود غیر مقلدین کی بھی قلبِ ماسیت ہو جاتی ہے۔ جون سٹریچی کسی وقت بڑے ہی جید غیر مقلد تھے۔ ان کی کتاب ”تھیوری اینڈ پریکٹس آف سوشلزم“ ہندوستان میں بھی بڑی مقبول رہی ہے اور اکثر و بیشتر ہندوستانی سوشلسٹوں کے عقائد کا ماخذ یہی کتاب ہے۔ جون سٹریچی سوشلسٹ اب بھی ہیں لیکن ان کے خیالات میں زمین آسمان کا فرق آگیا ہے۔ اب ان کے نزدیک سوشلزم کا مقصد اونچے ٹیکس اور عوام کو زندگی کی بہت سب

آسائشیں دینا ہے اور اس معاملے میں کنزرویٹو پارٹی کے ممبر بھی ان کے ہم خیال نظر آتے ہیں۔

برطانویوں کی یہ ادا بھی کچھ کم دلکش نہیں کہ وہ صداقت کا غیر معمولی احترام کرتے ہیں اور مافی کی کسی بھی حقیقت کو پھیلانے کی کوشش نہیں کرتے۔ کنزرویٹو ممبر سٹر فرنیک پیرن ایم بی، اے، اسی جب ہیں پارلیمانی ایوانوں کی سیر کر رہے تھے تو انھوں نے اس پتھر کی خاص طور پر نشان دہی کی جس پر پکھڑے ہو کر چارلس اول نے آخری فیصلہ سنا تھا۔ ایڈنبرگ میں قلعے اور شاہی محل دکھاتے وقت ہمارے رہنماؤں نے کوئن میری کی زندگی اور اس کے انجام کی تمام تر جزئیات بیان کر دیں۔

تاریخ کو وقت کے جدید مطالبوں کے سانچوں میں ڈھلنے کا عمل برطانیہ میں بالکل نہیں ہوتا۔ جون آف آرک کی کہانی سناتے وقت اسکول کے بچوں تک کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ان کی قوم نے فرانسیسیوں کے ساتھ یہ زیادتیاں کیں۔ ردیو کے سامراج سے برطانویوں کو جو فوائد پہنچے ان کا اعلان بڑی ہی کشادہ دلی سے کیا جاتا ہے۔ سینٹ پارک کے گرجے میں ان تمام امریکیوں کے نام سکرول آف آرمیز درج ہیں جو دوسری جنگ عظیم میں شہید ہوئے۔ جنگ کے دوران میں برطانوی ہڈیوں میں امریکی بار تاقیم ہوئے تھے۔ یہ بار اب بھی جوں کے توں قائم ہیں اور برطانوی ڈرائی مارینی مزے لے لے کے پیتے ہیں۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جس طرح برطانوی دوسرے ملکوں کے روابط پر نازاں ہیں اور روشن اقتدار کے مثبت پہلوؤں کی کھلے دل سے تعریف کر دیتے ہیں کیا اسی طرح ہم لوگ بھی ان بے شمار فائدوں کا ذکر اتنی ہی فراخ دلی سے کر سکتے ہیں جو برطانوی اقتدار سے ہمارے ملک کو پہنچے۔

اختلافات کو برداشت کرنے اور ہر موضوع پر آزادانہ بحث کی عادت نے اور کینٹلی اور انفرادیت کے فروغ میں جو حصہ لیا ہے اور اس سے حیات اجتماعی کو جو فوائد پہنچے ہیں ان کے بیان کے لیے ایک پوری کتاب درکار ہے۔ برطانوی نہ کسی بات کو طے شدہ سمجھتے ہیں اور نہ بحث و تمحیص سے ماورا۔ شاہی خاندان کو بھی بحث سے اسی حد تک ماوراء سمجھا جاتا ہے کہ ملکہ مغطر کی ذات کو ہر تنقید نہیں بنایا جاتا۔ شاہی خاندان کے تمام افراد پر اس استثناء کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ملکہ مغطر کے شوہر پرنس فلپ پر لارڈ ویربروک کا اخبار ”ایکسپریس“ آزادانہ تنقید کرتا ہے یہ جاننا بھی خالی از دھچپی نہیں ہوگا کہ ”ایکسپریس“ کی شکایت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ پرنس فلپ کا من ولیمہ پر یورپ کو ترجیح دیتے ہیں اور لارڈ ویربروک اور ان کا اخبار کا من ولیمہ کے زیادہ حامی ہیں۔ ایک اور کنزرویٹو اخبار ”ڈیلی میل“ کی پیشانی پر یہ نعرہ نمایاں طور پر درج ہوتا ہے۔ فارکوئن اینڈ کامن ولیمہ۔

برطانیہ میں ہر معاملے پر اختلاف رائے نظر آیا لیکن ایک معاملے میں سیاست دانوں ہی کو نہیں بلکہ عام لوگوں کو بھی متحد الخیال پایا۔ یہ ہندوستان کے تین خیر سگالی کا جذبہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کامن ولیمہ کے تمام ملکوں میں سے ہندوستان کو خاص طور پر توجہ اور تعریف کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ہر معاملے میں ہمارے ہم خیال بھی ہوں۔

برطانویوں کی صرف ایک ادال پسند نہیں آئی۔ وہ اپنے موسم کی جو میرے نقطہ نگاہ سے بڑی قابل ستائش تھا، شکایت کرتے رہتے تھے۔ اب جب دلی کی ناقابل برداشت گرمی میں بیٹھا ہوا یہ سطر لکھ رہا ہوں تو ان کے

شکوہ موسم پر اور بھی حیرت ہو رہی ہے :
ازدوزخیاں پُرس کر اعراف بہشت است

(۲)

دیوارِ برلن

برلن کے خط تقسیم پر ایک سہ منزلہ عمارت کے نیچے شکر کی ٹیری پر ایک معمولی سی یادگار قائم ہے۔ ہم یہاں سے دو بار گزرے اور دونوں بار ہم نے دیکھا کہ وہاں راہ گیروں کے چڑھائے ہوئے پھول موجود ہیں۔ اس یادگار کے ساتھ ایک کتبہ چسپاں ہے جس پر لکھا ہوا ہے :

اورنگزیگر

وفات :

پیدائش :

۲۶ ستمبر ۱۹۶۱ء

۳۱ جولائی ۱۸۸۰ء

اس بوڑھی عورت نے کیونز م سے نجات حاصل کرنے کے لیے میسری منزل کی چھت سے چھلانگ لگا دی تھی۔ نتیجہ ظاہر ہے۔ وہ آزاد برلن میں پہنچنے کی بجائے موت کی آغوش میں چلی گئی۔ اسی چھت سے ایک نو سالہ بچے نے بھی چھلانگ لگائی تھی لیکن خوش قسمتی سے آزاد برلن کا فائر بریگیڈ وہاں پہنچ گیا اور اس بچے کو جال پر لے لیا۔

سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے خط تقسیم پر ایسی عمارتیں قدم قدم پر موجود ہیں جن کی کھڑکیاں اور دروازے آزاد برلن کی طرف کھلتے ہیں۔ کبھی ان کھڑکیوں اور دروازوں سے سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ کیونز م سے بھاگ کر آزاد برلن میں پہنچ جاتے تھے لیکن اب ان کھڑکیوں اور دروازوں میں انہیں چن کر انہیں بند کر دیا گیا ہے۔ خط تقسیم کی جگہ مضبوط دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ اس دیوار سے چند گز کے فاصلے پر کانٹے دار تاروں کی باڑ ہے اور ان دونوں کے درمیان بارودی سرنگیں بھی ہوئی ہیں۔ قدم قدم پر مسلح کیونسٹوں کے پے ہیں۔ اپنی دانست میں کیونسٹ حکمرانوں نے اس کا پورا اہتمام کر لیا ہے کہ مشرقی برلن کا کوئی باشندہ ان کے دائمی سرنگرات حاصل نہ کر سکے لیکن جرمنوں کے دلوں میں آزادی کی تڑپ اتنی شدید ہے اور جبر کی زنجیریں ان کے لیے اس حد تک ناقابل برداشت ہیں کہ ان تمام پابندیوں کے باوجود ہر روز کچھ لوگ راہ فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کئی لوگ تو اس کوشش میں اپنی جان بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ اس قسم کے دونوں جوانوں سے جو حال ہی میں فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے میں نے اپنے دوست اور مسافر جناب پی سی گپتا ایڈیٹر "جاگرن" کے ہمراہ شہر نارمبھی کیمپ میں ملاقات بھی کی۔ گفتگو میں میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بھاگتے وقت انہیں

اس بات کا احساس تھا کہ اس کوشش میں وہ اپنی جان گنوا سکتے ہیں۔ انھوں نے ہاں میں جواب دیا۔ یہ صحیح ہے کہ آزاد برلن میں ان کا مستقبل روشن ہوگا۔ حکومت انہیں تعلیم مکمل کرنے کے لیے ڈھائی سو مارک ماہانہ کا وظیفہ دے گی اور ملازمت تو جرمنی میں ہر کس و ناکس کو مل جاتی ہے لیکن راؤ فرار اختیار کرتے وقت انھیں ان سب باتوں کا علم ہرگز نہیں تھا۔ اس وقت ان کے دل میں صرف ایک جذبہ تھا کہ جیسے بھی ہو کمیونزم کے پنجہ جبر سے نجات حاصل کر جائیں خواہ اس کوشش سے انھیں جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں۔

برلن کو تقسیم کرنے والی دیوار کو میں نے اس سے اس سے ترک دیکھا ہے۔ اس مصنوعی خط تقسیم کو ختم کرنے کی راہ میں جتنی سیاسی مشکلیں حائل ہیں انھیں بھی میں نے کئی بار سنا ہے لیکن اس دیوار کو دیکھنے کے بعد سیاسی استدلال بے معنی نظر آنے لگتا ہے اور صرف اس کا کرب ناک انسانی پہلوؤں کو مسکنے لگتا ہے۔ آزاد برلن میں زندگی کی گہما گہمی وہاں کی خوش حالی اور حیرت انگیز تعمیری کارنامے دیکھ کر جی خوش ہوتا ہے لیکن اس خوش حالی کے باوجود اس دیوار کا تصور جرمنوں کو اندر دکھ کر دیتا ہے اور ہر اس زائر کو بھی جسے اس دیوار کو دیکھنے کا موقع ملے۔

دیوار کو دیکھنے کے بعد اشتیاق پیدا ہوا کہ دیوار کے اس طرف کے بھی حالات دیکھے جائیں۔ چنانچہ میں کیونسٹ چوکی سے ویزا لے کر برلن کے کیونسٹ حقے میں بھی گیا۔ چند قدم چل کر ہی ایک نمایاں تضاد کا احساس ہوا۔ جگہ جگہ بے گھر ہو جوتے ہیں۔ اسٹالن ایلمے (جو اسٹالن کے محروم و قمار ہونے کے بعد اب مارکس ایلمے بن گئی ہے) کے سوا کہیں بھی تعمیر جدید کے آثار نہیں دکھائی دیتے۔ دیواروں پر روغن و رنگ کا نام نہیں۔ سڑکوں پر آمد و رفت برائے نام ہے۔ بسوں تک میں مسافروں کی تعداد انتہائی قلیل ہوتی ہے۔ ٹیکسی کئی فرانک چلنے کے بعد ملتی۔ لیکن جس چیز نے میں سب سے زیادہ متاثر کیا وہ اقتصادی زبوں حالی نہیں تھی بلکہ راہ گیروں کے چہروں پر مسرت کا فقدان تھا۔ میں نے اتنے بے حس چہرے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ گھومتے گھومتے ایک جرمن لڑکے سے معمولی واقفیت ہو گئی جو تھوڑی بہت انگریزی بول سکتا تھا۔ اس نے میں کو جگہیں دکھائیں۔ تعمیر کے پاس سے گزرتے تو میں نے پوچھا:

”بیلے؟“

میں ۱۱ اپریل کو برلن سے دہلی پہنچا تھا۔ ۱۹ اپریل کے ”ہندوستان ٹائمز“ میں یہ خبر پڑھی:

برلن ۱۰ اپریل: مشرقی جرمنی کی پولیس کی گولیوں سے ایک شہری ہلاک ہو گیا اور عوامی فوج کے کم از کم دو سپاہی شدید طور پر زخمی ہوئے۔ وہ بھاگ کر برلن کے مغربی حصے میں جانا چاہتے تھے۔

۲۴ سالہ شہری نے لاری میں بیٹھ کر سرحد عبور کرنے کی کوشش کی۔ اس پر پچھلے سے گولیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ لاری مغربی حصے کی دیوار سے ٹکرائی۔ چلانے والا تعاقب کرنے والی گولیوں کا نشانہ بن چکا تھا۔

جن دو سپاہیوں نے فرار کی کوشش کی ان میں سے ایک مشرقی جرمنی کی سرحد کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا لیکن دوسرا سرحد عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔

لڑکے نے جواب دیا: "سٹیٹ بیلے۔ نو بورڈ وایلی۔ بورڈ وایلی امریکے۔"

کچھ دیر کے بعد اس لڑکے نے کہا: "گڈ سگرس" میں نے اسے سگریٹ پیش کیا تو اس نے کہا: "مٹھی مور، سموک سنڈے، سموک نیکسٹ ویک۔" میں نے اسے کچھ اور سگریٹ دیے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ "بورڈ وای" اور "گڈ سگرس" کو مترادف الفاظ سمجھ رہا تھا۔ اور کوئی عجب نہیں کہ وہ کسی دن جان کی بازی لگا کر بورڈ وای نظام حیات کی طرت فرار کر جائے۔

یون سے برلن تک کا سفر بڑا ہی خوش گوار تھا اور برلن سے فرانک فورٹ تک کا جو سفر ہم نے کشتی پر طے کیا اس کی خوش گواریاں تو پوری طرح بیان بھی نہیں ہو سکتیں۔ ایک قوم جو ابھی کل مفتوح تھی اب اپنے چہرے سے گرد نہریت جھار کر اُنہ کھڑی ہوئی ہے۔ اور تعمیر و ترقی میں دوسری کئی قوموں کو پیچھے چھوڑ رہی ہے۔ ان سب باتوں کو دیکھ کر دل واقعی خوش ہوتا تھا اور یہ دیکھ کر اور بھی خوشی ہوتی تھی کہ جرمن اپنے سابق حریفوں خصوصاً امریکیوں کی فراخ دلانہ مدد کا کھلے دل سے اعتراف کر رہے ہیں لیکن خط تقسیم پر پہنچ کر اور کمیونسٹ برلن میں داخل ہو کر یہ تمام احساسات دل سے زائل ہو جاتے ہیں۔ اور صرف غم اور افسوس کا احساس دل پر مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ خط تقسیم انسانی ضمیر کے نام ایک چیلنج ہے۔ جب تک جبر کی یہ دیوار منہدم نہیں ہوتی ضمیر انسانی کو آسودگی کا حق نہیں پہنچتا۔

مئی ۱۹۶۲ء

شاعری

سر میں ہوائے دشتِ جنوں ہے بھری ہوئی
شہرِ خسرد کی خاک مگر چھانتا ہوں میں

- گوپال مہتل کی شاعری ڈاکٹر وزیر آغا ۱۵۱
جذبوں کی صداقت کا شاعر نذیراج کومل ۱۵۸
گوپال مہتل : نوکلاسیکی شاعر ڈاکٹر عنوان چشتی ۱۶۳
عصرِ امیں اذان : جہت اور اظہار کی آویزش ڈاکٹر حامد ی کاغذیری ۱۶۰
درونِ ذات کی شاعری بانی ۱۶۶

دَاصُّو زَرْزَاغَا

گوپال میٹل کی شاعری

گوپال میٹل کی کئی حیثیتیں ہیں۔ ان کی ایک حیثیت مدیر کی ہے، دوسری بھارت میں اردو زبان کے ایک اہم ستون کی اور تیسری حیثیت ایک نچتہ فکر اور خوش گفتار شاعر کی! بحیثیت مدیر انھوں نے "تحریک" کے ذریعے نہ صرف اردو زبان اور ادب کی ترویج اور اشاعت میں بھرپور حصہ لیا ہے بلکہ ہمیشہ ادب میں متشدد رویوں کو توازن سے ملو کرنے کی ضرورت پر زور بھی دیا ہے۔ افسوس کہ "تحریک" اب بند ہو چکا ہے مگر اردو ادب اور صحافت کی تاریخ میں اس کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح انھوں نے ایک طویل مدت تک، نامساعد حالات کی پروا نہ کرتے ہوئے، نہ صرف بھارت میں اردو زبان کا علم بلند کیے رکھا بلکہ زبان کے معاملے میں تنگ نظری اور تعصب کی ہمیشہ مذمت بھی کی۔ اگر آج بھارت میں اردو زبان زندہ ہے اور روز بہ روز اس میں استحکام پیدا ہو رہا ہے تو اس کا سہرا گوپال میٹل اور ان ایسی چند جان باز ہستیوں ہی کے سر ہے جنھوں نے اردو زبان کی بقا کے لیے اپنی زندگیاں تک وقف کر دیں مگر ان دونہا بیت اہم حیثیتوں کے علاوہ گوپال میٹل کی ایک اور حیثیت بھی ہے اور وہ حیثیت ہے ایک شاعر کی۔ دیکھنا چاہیے کہ اس میدان میں ان کی کارکردگی کا معیار کیا ہے! گوپال میٹل نے اپنے شعری مجموعے کا نام "صحرا میں اذان" رکھا ہے۔ اگر گوپال میٹل

کے کلام کا بہ نظر غائر مطالعہ کیا جائے تو صفات محسوس ہوتا ہے کہ یہ نام ان کی شاعری کی کلیدی علامت کو سامنے لاتا ہے محض رسمی انداز میں تجویز نہیں ہوا ہے۔ یہ کلیدی علامت نہ محض صحر ہے اور نہ محض اذان، بلکہ صحر اسے اٹھنے والی وہ اذان ہے جس میں بلاوا بھی ہے اور نوب بھی! اس کے مقابلہ میں ”صدا بہ صحر“ کی ترکیب پر غور کیجئے تو اس سے ایک عجیب سی بے بسی مترشح ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی مسافر صحر میں رستہ بھول گیا ہے اور اب ریت کے سمندر میں ایک بے پتہ کشتی کی طرح ڈول رہا ہے۔ جب اسے دور دور تک زندگی کا کوئی نشان تک نظر نہیں آتا اور ریگ رواں کے جہنم سے باہر نکلنے کی کوئی راہ سمجھائی نہیں دیتی۔ نیز جب اسے زمین بے آب اور آسمان بے چراغ نظر آتا ہے تو مریا ہوا شیخ شخص اپنی آخری صدا میں بدن کی ساری قوت کو سمو کر اسے چہار اکناف میں پھیلاتا ہے کہ شاید اس کے جواب میں کوئی آواز اُبھر آئے مگر یہ صدا بار بار آسمان کے گنبد سے ٹکرا کر ایک صدائے بازگشت میں منتقل ہوتی رہتی ہے اور بالآخر مسافر کو مایوسی کی ظلمتوں کے حوالے کر دیتی ہے۔ ”صدا بہ صحر“ مسافر کی تنہائی کا استعارہ بھی ہے اور اس کی بے بسی کی علامت بھی! اور شاید اس سے زیادہ کرب انگیز صورت حال کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ دوسری طرف ”صحر میں اذان“ نہ صرف ایک پُر اعتماد لہجے کی تمنا ہے بلکہ اس عزم کے ساتھ بلند ہوتی ہے کہ وہ صحر میں بھٹکے ہوئے مسافروں کو اپنی طرف متوجہ کرے گی اور وہ پروانوں کی طرح اس ”شمع“ کی طرف کھینچتے چلیں آئیں گے۔ اذان میں بلاوا ہے، ایک روحانی تجربے سے مستفید ہونے کی دعوت ہے۔ یہ آواز بتاتی ہے کہ جس شخص کی یہ آواز ہے وہ کسی تنہائی یا بے بسی کا شکار نہیں بلکہ پورے عزم، اعتماد اور قوت کے ساتھ ایک بلند جگہ پر کھڑا ہے۔ شاید کچھ لوگ پہلے ہی اس کے گرد جمع ہو چکے ہیں مگر وہ چاہتا ہے کہ جہاں تک اس کی آواز جائے وہ لوگوں کو سمیٹ کر اس کے پاس پہنچا دے۔ مگر صحر کی اس اذان کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ وہ یہ کہ صحر کی یہ اذان دراصل فجر کی اذان ہے اور اس اعتبار سے صحر کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں سپیدہ سحر کی آمد کا اعلان بھی ہے۔ گوپال میشل کی شاعری میں گہرے اندھیروں کی کوکھ میں جو ایک ننھی سی ایک کرن دکھائی دیتی ہے وہ فجر کی اذان ہی سے منسلک اور مربوط ہے۔

گوپال میشل کے ہاں اندھیرے کی کوکھ سے روشنی کی نمود یا کم از کم روشنی کی نوید ان کی نظم ”صبح کا زب کا موضوع ہے :

یہ جواک نور کی ہلکی سی کرن پھوٹی ہے
کون کہتا ہے اسے صبح درخشاں لے دوست
مجھ کو احساس ہے، باقی ہے شب تارا بھی
لیکن اسے دوست مجھے رقص تو کر لینے دے
کم سے کم نور نے اُٹا تو ہے اک باز نقاب

ایک لمحے کو تو ٹوٹتا ہے طلسمِ شبِ تار
 اس سے ثابت تو ہوا صبح بھی ہو سکتی ہے
 پردہِ ظلمتِ شبِ چاک بھی ہو سکتا ہے
 صبح کا ذب بھی تو ہے اصل میں دیباچہ صبح
 صبح کا ذب بھی تو ہے صبح درخشاں کی نوید
 ایک اعلان کہ ہنگامِ وداعِ شب ہے
 قافلہ نورِ سحر کا ہے بہت ہی نزدیک
 جلد ہونے کو ہے خورشیدِ درخشاں کی نمود

اسی طرح ان کی نظم اللہ ہے تاج میں بھی روشنی کی نوید واضح طور پر موجود ہے:

دیکھ اس فرش کو جو ظلمتِ شب کے باوصف
 روشنی سے ابھی محروم نہیں ہے شاید
 اک نہ اک ذرہ یہاں اب بھی دکھتا ہوگا
 کوئی جگنو کسی گوشے میں چپکستا ہوگا
 یہ زمین نور سے محروم نہیں ہو سکتی

ان کی متعدد دوسری نظموں اور غزلیہ اشعار میں روشنی کی طالب اس قدر توانا ہے کہ روشنی کی
 نمود کا احساس بظاہر دب سا گیا ہے۔ مگر بین السطور صاف محسوس ہوتا ہے کہ شاعر احساسی طور پر
 روشنی کے ذائقے سے آشنا ہے۔ ورنہ وہ اندھیرے کی مطلق العنانی پر اس شد و مد کے ساتھ
 نوحہ کناں کبھی نہ ہوتا مثلاً ان کے مندرجہ ذیل اشعار دیکھیے جن میں روشنی کی طالب برہنہ ہو کر سامنے
 آگئی ہے :

نہ فلک پر کوئی تارا نہ زمیں پر جگنو
 جو کرن نور کی ہے مات ہوئی جاتی ہے
 کارگر یورش ظلمات ہوئی ہے کتنی
 کیا ہمیشہ کے لیے رات ہوئی جاتی ہے

طلوعِ شب

دل جلانے سے کہاں دُور اندھیرا ہوگا
رات یہ وہ ہے کہ مشکل سے سویرا ہوگا

اجارہ دار تھے جو مشعل ہدایت کے
اب اپنے گھر میں ترستے ہیں روشنی کے لیے

بہت جی چاہتا ہے یہ فقط نقص بصارت ہو
بڑی سرعت سے دُنیا کھو رہی ہے دلکشی اپنی

(یہاں دلکشی دراصل روشنی ہی کی طرف ایک اشارہ ہے۔)

اندیشہ رقیب میں ہوں لاکھ ظلمتیں!
نازاں ہیں ہم کہ اپنا تقدیر ہے چاندنی

نہ فرش پر کوئی جگنو نہ عرش پر تارا
کہیں بھی سوزِ تمنا کا اب شہرِ ارا نہیں

جلاؤ شمع میخانہ کہ شاید روشنی پھیلے
بھیاں تک شب کا دیباچہ نہ ہو جو شام آتی ہے
تصور میں تمھاری یاد کے جگنو چمکتے ہیں
شبِ بھراں فقط یہ روشنی ہی کام آتی ہے

مجھ ہی جائے نہ کہیں دل کا چراغ
واقعی ترسہ ہوا ہے اب تو

سوال یہ ہے کہ گوپال مہشل "روشنی" سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کیا یہ روشنی محض ظلمتِ تشدد
منافقت اور تنگ نظری کے اندھیروں کو دُور کرنے کا ایک ذریعہ ہے یا ایک روحانی نشاۃ الثانیہ کو

وجود میں لانے کی ایک خواہش ہے، میرا یہ احساس ہے کہ گوپال میتل روشن کو ایک ایسے وسیع
 CONCEPT کے طور پر لائے ہیں کہ اس میں حیوانیت، جہالت اور تنگ نظری کے اندھیروں کو دور کرنے کی
 خواہش بھی مضمر ہے اور انسان کو روحانی طور پر متور دیکھنے کی آرزو بھی موجود ہے۔ گوپال میتل محسوس
 کرتے ہیں کہ حالات نے روشنی کی اس لکیر کو مٹا دیا ہے جو انسانی تہذیب کا حسین ترین مظهر تھی۔ لہذا جہاں وہ
 روشنی کی آرزو کرتے ہیں وہاں روشنی کے گم ہو جانے پر نوحہ کتاں بھی نہیں۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے ہاں
 روشنی زیادہ تر جگنو اور ستارے کے پکروں میں ابھری ہوئی نظر آتی ہے اور یہ دونوں پکیر رہبری کے لیے علامتی
 انداز میں استعمال ہوتے آئے ہیں۔ سمندری سفر میں قطب ستارہ اور تلاش و جستجو کی مہم میں جگنو کی کارکردگی اس
 بات پر دال ہے کہ روشنی منزل تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ گوپال میتل کے ہاں آخر آخر میں روشنی کا یہی
 کردار اُبھر رہا ہے۔ یعنی وہ ظلم کو ختم کرنے کے علاوہ مسافر کو منزل تک پہنچانے کے لیے ایک راہبر کا فریضہ بھی
 سر انجام دیتی ہے۔

گوپال میتل کی غزل میں کلاسیکی رچاؤ اپنی ساری جاذبیت اور سندرتما کے ساتھ موجود ہے
 مگر انھوں نے جا بجا نئی غزل کی زبان کو بھی استعمال کیا ہے۔ چنانچہ ان کی غزل میں قدیم اور جدید کا ایسا امتزاج
 موجود ہے جو بہت لطف دیتا ہے۔ ہر شاعر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دور کے شاعر سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔
 گوپال میتل بھی اپنی شاعری کے درمیانی دور میں کچھ شاعروں کے اسلوب کے متاثر ہوئے بالخصوص ان کے
 ہاں فیض کے اسلوب (مواد نہیں) کے اثرات موجود ہیں۔ مثلاً ان کی نظم "سلام ہوتیری گلیوں پر اے
 وطن کہ جہاں" ذہن کو فیض کی ایک نظم کی طرف فی الفور متغفل کرتی ہے۔ اسی طرح ان کی غزل "خزاں چمن
 سے مرے بار بار گزری ہے" بھی فیض کے اثرات کی غماز ہے۔ ان کی غزل میں بعض تراکیب مثلاً بارش

مثلاً صاحب فیض کے اثرات کی نشاندہی کے سلسلے میں ان کی ایک نظم اور ایک غزل کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جہاں تک نظم کا تعلق ہے یہ ایک تردید کی نظم ہے۔
 یہ نظم اس وقت لکھی گئی تھی جب چین نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا۔ کمیونسٹ جب کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو اس ملک کا نجات دہندہ قرار دیتے
 ہیں۔ فیض کی نظم کا مجموعی تاثر بھی یہی ہے کہ کمیونسٹ معاشروں میں شخصی آزادیوں کا فقدان ہے مثلاً صاحب نے غزل "نظم" لکھا تھا۔ مثلاً صاحب نے یہ
 ثابت کرنا چاہا ہے کہ کمیونسٹ آزادی کے نہیں بلکہ غلامی کے لقیب ہیں اس لیے انھوں نے قصہ فیض کے پہلے مصرعے سے استفادہ کیا۔

اسی طرح کی ایک تردیدی نظم جو شش نے بھی لکھی ہے۔ فیض کا مصرعہ ہے: "چند روز اور میری جان فقط چند ہی روز" جوش نے یہ مصرعہ
 بعینہ لے لیا ہے لیکن دونوں نظموں میں مماثلت صرف اسی حد تک ہے۔

جہاں تک غزل کا تعلق ہے، دونوں غزلوں میں مماثلت صرف اس حد تک ہے کہ وہ ایک ہی زمین میں کھی گئی ہیں۔ ہم طرح
 غزلوں کے کوئی نتیجہ اخذ کرنا کتنا مشکل ہے اس کا اندازہ ان دو شعروں سے لگایا جاسکتا ہے جو ایک ہی شاعر نے پڑھے گئے تھے:

وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا عزت اے ملی جو وطن سے نکل گیا

پوچھا: جائے گا جو چمن سے نکل گیا بیکار ہے جو دانت دہن سے نکل گیا (مرتب)

سنگ "کوئے ملامت" "دار و رس" غم روزگار، نیز قاتل اور مقتل کے تلازمے فیض کے اسلوب شعر سے شاعر کے تعلق خاطر کو ظاہر کرتے ہیں مگر گوپال میشل نے بہت جلد خود کو فیض کے اثرات سے نجات دلائی اور شاعری میں اپنی آواز دریافت کر لی۔ مثلاً ان کے یہ غزلیہ اشعار دیکھیے جو گوپال میشل کی انفرادیت کو سامنے لاتے ہیں :

منزل ہے نہ کوئی جادہ پھر بھی
آشوب سفر میں مبتلا ہوں

اگر تم ہنس دیے احوال دل پر کیا تعجب ہے
کہ میں خود بھی بشکل ضبط کرتا ہوں تنہی اپنی

پورے ملبوس میں اس شخص کو نہ گاد دیکھو
چشم بینا ہے تو پھر یہ بھی تماشا دیکھو

وضع داری محبت کے منافی ہے تو ہو
آج کار پیہ سیا پھول سجایا جائے

گوپال میشل کی یہ آواز، یہ انفرادیت، غزلوں کے مقابلے میں ان کی نظموں میں زیادہ توانائی کے ساتھ ابھری ہے۔ ان کی بعض نظمیں تو اتنی اچھی ہیں کہ جدید اردو نظم کے کڑے سے کڑے انتخاب میں بھی اپنے لیے جگہ بنا لیں گی۔ ان نظموں میں نہ صرف زاویہ نگاہ ہی نیا ہے بلکہ اسلوب بھی تازہ ہیں اور امیجز بھی انوکھے ہیں۔ مثلاً ان کی ایک خوبصورت نظم دیکھیے : —

درد اک ناخواندہ نہاں تھا
اگر رخصت ہوا
یاس کا اس میں کوئی پہلو نہ تھا
لیکن اے دل
اے عجوبہ کار دل

تو تو یوں حرمال زدہ ہے
 ٹپٹ گیا ہو جیسے کوئی یارِ غار
 یہ جو اک بھونکا مسترت کا در آیا ہے
 مجھے معلوم ہے
 ہے تری عمر ریاضت کا جملہ
 لیکن اے دل، اے عجبوہ کار دل
 اب تجھے ہونے لگا اقماد کا اس پر گماں
 آہ اے دل
 اے عجبوہ کار دل
 برص کے کہنہ مرض
 اپنے زخموں سے محبت ہے تجھے !

جس طرح پھول کی سب سے بڑی پہچان اس کی خوشبو ہے اس طرح شاعر کی سب سے بڑی پہچان اس کی آواز ہے۔ اکثر شعرا عمر بھر دو سروں کی آواز میں شعر کہتے ہیں اور اپنی آواز کو دریافت کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ گوپال میتل کی شاعری کو دیکھ کر یہ بات بڑے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ جس طرح انھوں نے نظامتوں کے خلاف ایک جہاد کیا تاکہ روشنی تک رسائی پاسکیں اسی طرح انھوں نے مقبول اور رائج اسالیب بیاں سے بھی نجات حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ اپنا اسلوب دریافت کر سکیں۔ یوں دیکھیے تو محسوس ہوتا ہے کہ گوپال میتل کے ہاں روشنی کی تلاش دراصل ایک نئے پیرائے اظہار کی تلاش بھی تھی۔ کیسی خوشی کی بات ہے کہ وہ اس میں پوری طرح کامیاب ہوئے ہیں۔

بَلَدِ جُکومَل

جَذَبُوں کِی صَدَاقَت کا شاعر

گوپال مِٹل سے میری ملاقات تقسیم ہند کے بعد دہلی میں ہوئی۔ سنا ہے تقسیم ہند سے قبل ان کی شخصیت کے ساتھ ایک مخصوص طرز حیات وابستہ تھا جس کی بنیاد پر شاید اس وقت کی وابستگیاں اور بدلتی ہوئی اقدار تھیں۔ دہلی میں جب وہ رفتہ رفتہ اپنی جڑیں مضبوط کرنے میں کامیاب ہوئے تو ان کے ارد گرد ایک داستانِ تشکیل پائے لگی۔ اس داستان میں حقیقت اور "اساطیری آمیزشیں" کچھ اس طرح گڈ مل ہوئیں کہ گوپال مِٹل کی مختلف الجھت داستان میں سے شاعر گوپال مِٹل کی شناخت رفتہ رفتہ مشکل تر ہوتی گئی۔ گوپال مِٹل نے اپنی سطح پر بطور شاعر اپنے آپ کو خوش گوار دوتوں میں زندہ تو رکھا لیکن شاعر کو مکمل انسان پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ اس عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ گوپال مِٹل کی شخصیت کے وہ حصے زیادہ نمایاں ہوتے گئے جو سراسر شری نوعیت کے تھے اور کسی حدِ نقطہ نظر کے حصارِ جبر میں تھے اور حصارِ جبر سے آزاد ہونے کے لیے کوشاں تھے۔

گوپال مِٹل انتہائی کم گو شاعر ہیں۔ ان کی داستان کے الجھاوے میں سے ان کی بازیافت کرنے کے بعد جب میں ان کی نظمیں اور غزلوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو وہ مجھے بطور شاعر بھی زمین کے اتنے ہی قریب نظر آتے ہیں جس طرح وہ بطور معزز شہسری زمین کے قریب ہیں۔ شاعری کی سطح پر وہ جو باتیں کرتے ہیں، وہ سراسر ارضی باتیں ہیں۔ ماورائی اور جہانِ دگر کی باتیں نہیں ہیں وہ دنیا کو اس کی تمام تر قباحتوں خباثتوں کے ساتھ قبول کرنے کے بعد اپنے ردِ عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ روح و جسم دنیا اور مافیہا

ان کے ہیں تو مختلف النوع اکائیاں ہیں نہ دانشور نہ مفروضے۔ وہ نہ تو راہِ نجات کے شاعر ہیں اور نہ ہی ناگزیر انہدام کے وہ محرک اور جہاد کی نفی بھی نہیں کرتے اور نہ اس کا اقرار کرتے ہیں۔ جس انداز سے وہ زندگی قبول کرتے ہیں وہ غالباً اس امکان کی طرف اشارہ ہے کہ زندگی کے تسلسل کے لیے کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی سہوار دستورِ کائنات میں کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوگا۔

سماجی جانور زندگی کے لیے مصرف تلاش کرتا ہے۔ منزل تلاش کرتا ہے۔ گویا پلِ مثل قبول کی اس سطح سے ہر قدم اٹھاتے ہیں کہ مصرف اور منزل نہ ہونے کے باوجود وہ آشوبِ سفر میں مبتلا ہیں :

منزل ہے نہ کوئی جادہ پھر بھی
آشوبِ سفر میں مبتلا ہوں

محل بھی نہیں کوئی نقطہ میں
صحرا کی بھی خاک چھانتا ہوں

اور کس کو ہوسے زہر کی تاب
اپنے ہی آپ کو دستا ہوں میں

یہ مسئلہ خود مرکزیت کا نہیں ہے۔ قبولیت کے مدارج طے کرنے کا مسئلہ ہے۔

گویا پلِ مثل کے ہاں معاشرتی اور سماجی عناصر کا رد عمل جذبوں کی پاکیزگی اور صداقت کا اظہار بن کر اُجاگر ہوا ہے۔ وہ رجائیت اور غلطیت کی حد بندیوں کے اسیر نہیں ہیں۔ وہ صرف اس صورت حال کے شاعر ہیں جو وجود انسان کے تضادات کو مکمل طور پر قبول کر چکے ہیں۔ یہ اعلان تو شاید صحیح نہیں ہے کہ : ”مرگیا اے وائے شیطان مرگیا“ لیکن یہ امکان شاید صحیح ہے :

آسمان سے اب نہ اترے گی کتاب
اور یہ اندیشہ ——— شاید ایک بہت بڑے استفہام کی صورت اختیار کرنا جا رہا ہے :
نہ فلک پر کوئی تارا نہ زمیں پر جگنو
جو کرن نور کی ہے مات ہوئی جاتی ہے

گویا پلِ مثل کی اکثر نظمیں عنوان سے محروم ہیں۔ پابند نظمیں بھی اور آزاد نظمیں بھی۔ پابند نظمیں مرصع ہیں اور تراشیدہ۔ آزاد نظمیں زاویوں سے بھرپور۔ گویا پلِ مثل انسانی رشتوں کا ذکر عمومی انداز میں بھی کرتے ہیں اور نجی تجربات کی زبان میں بھی۔ ان کا لب و لہجہ ان کی متوازن شائستہ اور کلاسیکی شان لیے ہوئے ہے۔ ان کے ہاں آزاد نظم کے تجربوں میں جو خصوصیت متوجہ کرتی ہے وہ نظموں میں ایجاز و اختصار کی کارفرمائی ہے :

یوں اچانک ملاقات تجھ سے ہوئی

جیسے رہ گئے کو

بے طلب

بے دعا

راہ میں ایک انمول موتی ملے

اور ہنگامِ رخصت پہ احساس ہے

جیسے مردِ جفاکشی کا اندوختہ

حاصلِ محنتِ زندگی

راہزنِ بھین لیں

جیسے زاہد کو پیری میں احساس ہو

عمر بھر کی ریاضتِ اکارت گئی

گوپال متیل کی غزل سراسر کلاسیکی تزمین و آرائش اور رکھ رکھاؤ کی غزل ہے۔ وہ چابک دستی اور کاریگری کی

نماکتوں کا استراز کرتے ہیں۔ ان کے اشعار اس حسیتِ اخذ نور کرتے ہیں جو ان کے پورے کلام میں جلوہ فرما ہے۔ زندگی کے خاکانہ ادراک کی شکل میں :

بہت ہی چاہتا ہے یہ فقط نقصِ بصارت ہو

بڑی سرعت سے دنیا کھو رہی ہے دلکشی اپنی

مجھے زندگی کی دعا دینے والے

انہی آرہی ہے تری سادگی پر

دل، دل سے بل سکے یہ بڑی بات ہے مگر

فی الحال یہ دعا ہے نظر سے نظر سے ملے

سینے کو اپنے اپنا گریباں بنا کہ ہم

قابل نہیں ہیں پیسہ ہن تار تار کے !

سینے کو اپنے اپنا گریباں بنانا۔ وجود کے ادراک کا مشکل ترین مرحلہ ہے۔ گوپال متیل، صحائفِ انداز کے مخالف

ہونے کے باوجود نوکِ سناں کا ذکر بھی کرتے ہیں اور صبحِ کارب کا بھی تضادات سے گزرتے ہوئے غالب انداز میں ہمیں

حسیت کا اظہار کرتے ہیں وہ دراصل شعری ردِ عمل کی حسیت ہے۔ اگر وہ نقطہ نظر کی اسیر موقی تو شاید اسی قسم کے نتائج

مُتَب کر تے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے قابل قبول، کچھ کے لیے ناقابل قبول۔
 گویاں مثل کے ہاں زندگی کا ادراک سراسر شاعرانہ ہے اور اپنے محدود دائرہ کار کے باوجود ہمہ گیر اور وابستگیوں سے بھرپور ہے۔ "شب تاب" غالباً گویاں مثل کی شعری حیثیت کا مکمل اظہار ہے، مناسب یہی ہے کہ نئی قارئین کے سامنے پوری نظم پیش کر دیں، نظم کا عنوان ہے "شب تاب" :

برستا ہوا موسم، یہ شب تیرہ دمار
 کسی مدھم سے ستارے کی ضیا بھی تو نہیں
 اُف یہ دیرانی ماحول یہ دیرانی دل

آسمانوں سے کبھی نور بھی برسا ہوگا
 برقِ الہام بھی لہرائی ہوگی شاید
 لیکن اب دیدہ حسرت کے سُورِش نہ دیکھ
 اب وہاں ایک اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں

دیکھ اس فرش کو جو ظلمتِ شب کے باوصف
 روشنی سے ابھی محروم نہیں ہے شاید
 اک نہ اک ذرہ یہاں بھی تو دستا ہوگا
 کوئی جگنو کسی گوشے میں چمکتا ہوگا
 یہ زمین نور سے محروم نہیں ہو سکتی

کسی جانناز کے ماتھے پہ شہادت کا جلال
 کسی مجبور کے سینے میں بغاوت کی ترنگ
 کسی دوشیزہ کے ہونٹوں پہ بسم کی لکیر
 قلبِ عشاق میں محبوب کے طغیانی اُمنگ
 دلی زباناں میں ناکردہ گناہوں کی خلیش
 دل میں اک فاحشہ کے پہلی محبت کا خیال
 کہیں احساس کا شعلہ ہی فروزاں ہوگا
 کہیں افکار کی تبدیل ہی روشن ہوگی

کوئی جگنو، کوئی ذرہ تو دمکتا ہوگا

یہ زمیں نور سے محروم نہیں ہو سکتی

یہ زمیں نور سے محروم نہیں ہو سکتی

میں نے شاعر گوپال متل کو مختلف الجہت گوپال متل کے مقبول عام تناظر سے الگ کر کے دیکھنے کی کوشش کی ہے اور ان کی شخصیت کے اس حصے کا ذکر کیا ہے جو شاید ان کی شخصیت کا نازک ترین اور نفیس ترین حصہ ہے۔ ان کے ارد گرد قہص کرتی ہوئی داستان کے کون سے حصے کم تر ہیں اور کون سے بیش تر۔ اس کا فیصلہ ساعتوں کے مارچ میں خود بخود ہوتا رہے گا۔ میرے لیے یہی امکان بہت ہے کہ میری ذہنی وابستگی ان کی شخصیت کے نفیس ترین حصے سے برقرار ہے اور برقرار رہے گی۔ اور اس خوش گوار تجربے کے حصے دار اردو شاعری اور اردو ادب کے بیش تر قارئین رہیں گے۔

گوپال متل نے بھرپور زندگی گزاری ہے۔

معاملات عشق و خرد زندہ و برقرار ہیں۔ وہ حقیقت بھی زندہ و برقرار ہے جو روز اول شاعر کے نصیب

میں لکھی گئی تھی۔ خدا کرے گوپال متل انتہائے سفر تک سرشار و سرست رہیں۔ اور معاملات عشق و خرد سے نبرد آزما رہیں۔

دَاکٹر عُنْوَانِ چِشْتی

گوپال مٹل : نوکلاسیکی شاعر

اس وقت اردو شاعری میں دائروں پر محیط ہے۔ ایک دائرہ ترقی پسندی کا، دوسرا جدیدیت کا اور تیسرا نوکلاسیکیت کا ہے۔ ترقی پسندوں کا ایک خاص نظریہ زندگی ہے۔ وہ حیات و کائنات کو جدید یاتی مادیت، نامیاتی حقیقت، طبقاتی کشمکش اور اقتصادی کشتوں کے پس منظر میں دیکھتے ہیں۔ اور ادب اور فن کو اس نظریہ کی روشنی میں زندگی کا ترجمان اور نقاد تصور کرتے ہیں۔ وہ ادب کے آزاد وجود کے بجائے اس کو شعوری عمل خیال کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی نگاہ میں زندگی کی ہر جہت معنویت پر ایک خاص نوع کی مقصدیت کو تفصیلت حاصل ہے۔ ترقی پسند انسان کے وجود، اس کے مستقبل اور امکانات پر یقین رکھتے ہیں انھیں زندگی کے رجائی رخ اور مثبت اقدار سے پیار ہے۔ اظہار کی سطح پر ترقی پسندوں نے اکثر اوقات رفریت پر وضاحت کو ترجیح دی ہے۔ اور بعض اوقات وضاحت تبلیغ کے دُرسے میں داخل ہو گئی ہے۔ اس انداز فکر نے جہاں شاعری کو گھٹن کے ماحول سے نکال کر، کھلی ہوا میں سانس لینے کا موقع دیا، اور ادب میں انسان بنیادی اکائی کی حیثیت سے اُجھڑا، وہیں ادب کو نظریہ سازی کی محدودیت سے ہم کنار کیا۔ اور وضاحت زدگی سے ادبیت غیر تخلیقی پیرالوں کو نقصان پہنچا، یہ طرز فکر اور انداز اظہار اب اپنی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ واضح ہے۔ 'جدیدیت' نے اگرچہ اپنا رشتہ قطعاً ارباب ذوق سے ملا، لیکن بنیادی طور پر جدیدیت کا میلان ترقی پسندی کی ضد بن کر اُجھڑا۔ جدیدیت کے علمبرداروں نے ادب کی تخلیق کے سلسلے میں ہر قسم کے نظریہ زدگی اور اس کی پرکتوں کا

انکار کر دیا۔ انھوں نے ادب کے آزاد وجود پر دیر لکھا۔ انسانی ذہن کو ہر قید و بند سے مبرا قرار دیا۔ انھوں نے انسانی زندگی کے ایسے، تنہائی، تشنگی اور گھٹن کو قابلِ اعتنا خیال کیا۔ قدروں کے زوال کی نو صگری کی اور انسانی زندگی کے مستقبل سے مایوسی کا بے تحاشا اظہار کیا۔ انھوں نے اظہار کی سطح پر رمزیت سے کام لیا۔ بعض شاعروں نے تو رمزیت کے سکر پہلیت سے ملا دیے۔ اظہار کی سطح پر نئی زبان تخلیق کرنے کے نام پر وہ گل بھلائے کہ ”ناطقہ سرسبز گریباں ہے اسے کیا کہیے؟“

تیسرا اثرہ نوکلاسیکیت کا ہے۔ جو ان دونوں سے زیادہ قدیم ہے۔ نوکلاسیک کی شاعروں نے ان دونوں سے الگ اپنی راہ نکالی۔ اردو میں نوکلاسیک کی شعرا کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اور جو ادب تخلیق ہوا ہے، اس کا بیشتر حصہ نوکلاسیک کی ادیبوں کی کاوشوں کا رہن منت ہے۔ نوکلاسیک کی شاعروں نے ترقی پسندوں اور جدیدیت کے علمبرداروں کی شدت پسندی سے کنارہ کشی کی۔ لیکن اپنی انفرادیت باقی رکھتے ہوئے ان دونوں سے مثبت عناصر قبول کیے انھوں نے ایک طرف ترقی پسندوں کی نظریہ سازی اور گہری مقصدیت سے رشتہ توڑا تو دوسری طرف جدیدیت کے علمبرداروں کی منفی نظریہ سازی اور پہلیت سے منہ موڑ لیا۔ انھوں نے ادب کو زندگی کے وسیع پس منظر میں دیکھنے اور پیش کرنے کی کوشش کی۔ انھوں نے دمناحت کی جگہ سادگی سلاست نیز سہل ممتنع سے کام لیا۔ نیز زبان کی شکست و رخیت اور اظہار کی پہلیت سے دامن بچا کر متوازن رمزیت اور تخلیقی پیرائے بیان اختیار کیا، جس میں روایت کی روشنی اور تجربے کی تازگی دونوں چیزیں شامل ہیں۔ نوکلاسیک کی شاعروں نے اپنا رشتہ کلاسیک کی ادب سے نہ صرف باقی رکھا بلکہ روایت کے تمام زندہ عناصر کو قبول کر لیا۔ اور اپنے ذہن کے درتچے نئی ہواؤں کے لیے کھلے رکھے۔ انھوں نے اخذ و استفادہ کا عمل اظہار اور معنی دونوں سطحوں پر جاری رکھا۔ میں گوپال مثل صاحب کی شاعری کو ٹپکھڑی نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ وہ ترقی پسند ہیں۔ جدیدیت کے علم بردار بلکہ نوکلاسیک کی رجحان کے اہم شاعر ہیں۔ ترقی پسندی کے سلسلے میں ان کا نقطہ نظر واضح ہے۔ انھوں نے زندگی بھر اس کی مخالفت کی ہے۔ اس لیے انھیں ترقی پسند (سیاسی معنی میں) کہنا صحیح نا انصافی ہے۔ لیکن جدیدیت کی ہم نوائی کے باوجود انھیں نام نہاد جدید شاعروں میں شمار کرنا بھی اتنی ہی بڑی زیادتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے یہاں بعض ایسے عناصر بھی ملتے ہیں، جو ترقی پسندوں اور جدیدیت کے علمبرداروں دونوں کے یہاں ملتے ہیں۔ لیکن ان کا سرچشمہ زندگی اور کلاسیک کی ادب نیز ہمارا تہذیبی ورثہ ہے، نہ کہ ترقی پسندوں اور جدیدیت۔ جہاں تک ترقی پسندی کی تردید کا تعلق ہے وہ ان کی شری تحریروں کے علاوہ ان کی شاعری میں بھی نمایاں ہے۔ فیض نے آزادی وطن پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا:

وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں

گوپال مثل کا رد عمل اس کے برعکس ہے۔ اگرچہ وہ بھی سیاسی آزادی کو وسیع تر سیاسی، اقتصادی، سماجی آزادی کا نرم البدل خیال نہیں کرتے۔ لیکن وہ اس محدود آزادی کی برکتوں کا خیر مقدم ضرور کرتے ہیں۔ انھوں نے آزادی کو ”صبح کا دُوب“ کہا ہے۔ اس میں یہ اشارہ پوشیدہ ہے کہ اگرچہ آزادی ہمیں حاصل ہوگئی ہے لیکن یہ سچی آزادی نہیں ہے مگر اس ناتمام یا خام آزادی کو یکسر مسترد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے دامن میں جو برکتیں اور ستریں ہیں انھیں قبول کرنا اور ان کا استقبال کرنا چاہیے۔ ”صبح کا دُوب“ کے شعار پڑھیے

کم سے کم نور نے اُٹا تو ہے اک باز قباب

ایک لمحے کو تو ٹوٹا ہے طلسم شب و روز

اس سے ثابت تو ہوا صبح بھی ہو سکتی ہے
 پردہ ظلمت شب چاک بھی ہو سکتا ہے
 صبح کا ذب بھی تو ہے اصل میں یہاں صبح
 صبح کا ذب بھی تو ہے صبح درخشاں کی نوید
 ایک اعلان کہ ہنگامِ وداع شب ہے
 قافلہ نورِ سحر کا ہے بہت ہی نزدیک
 جلد ہونے کو ہے خورشیدِ درخشاں کی نوید

اس نظم سے گوپال متل کا اندازِ نظر واضح ہے جس میں ترقی پسندی کی تنقیدی نظر کا رفرما ہے لیکن اس میں شدت پسندی نہیں اور کفرانِ حقیقت کا وہ رنگ نہیں جو ایک مخصوص بلکہ محدود نظر پیدا کرتی ہے۔ انھوں نے صبح کا ذب کو ایک حقیقت تسلیم کیا ہے۔ اور اس کا استقبال یہ کہہ کر کیا ہے کہ یہ "دیباچہ صبح" ہے۔ اور اس سے وداعِ شب کا اعلان ہوتا ہے۔ اور اسی کے بطن سے خورشیدِ درخشاں کے نمودار ہونے کا امکان ہے۔ اس میں زندگی کو زیادہ حقیقت پسندی، متوازن اور رجائیت سے دیکھنے کا جو ذہن کا رفرما ہے، وہ ایک آزاد و وسیع مشرب، جو زندگی کی سچی بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ اسی نظم سے جدیدیت کے منفی فلسفہ طراز کی بطلان کا پہلو بھی نکلتا ہے۔ گوپال متل نے اس نظم میں، جس رجائیت، قدروں کے اثبات، زندگی کی بشارت کی جو نوید دی ہے اور جس پیرائے بیان کو اختیار کیا ہے، وہ ان تمام فارمولوں کی نفی کرتا ہے جو جدیدیت کے علم برداروں نے اپنا رکھے ہیں۔ اس میں تنہائی، تشنج، قدروں کے زوال اور زندگی سے مایوسی کا رنگ نہیں ہے۔ گوپال متل کی دوسری نظموں اور غزلوں کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ انھوں نے ترقی پسندوں اور جدیدیت کے علم برداروں کی دگر سے الگ ہٹ کر اپنا راستہ بنایا ہے۔ اور یہ راستہ دونوں کے بین بین ہے، جس کو میں نے نوکلاسیکی انداز کہا ہے۔

نوکلاسیکی اندازِ نظر، ایک آزاد اور وسیع اندازِ نظر ہے۔ گوپال متل نے رومانی دھندلوں سے لے کر حقائق کی تیسرے دھوپ تک، زندگی کے ہر منظر اور ہر منظر کو موضوعِ شاعری بنایا ہے لیکن ایک خاص وضع احتیاط کے ساتھ، یہ وضع احتیاط اظہار کی سطح پر بھی ملتی ہے جس پر محاسنِ سخن کا احترام اور معائبِ سخن سے اجتناب شامل ہے۔ انھوں نے ایک زندہ دل انسان کی طرح زندگی کا ادراک کیا ہے۔ ان کی شاعری میں حسن ایک ارضی حقیقت ہے۔ انھیں بدن کے لمس اور اُس کی لذتوں سے انکار نہیں مگر وہ رومانی دھندلوں کے اسیر نہیں۔ البتہ اتنی رومانیت جتنی تعزّل کے لیے ضروری ہے، ان کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ اس طرح ان کے یہاں فلسفیانہ انکار کے فقدان کے باوجود، زندگی کے حقائق کا گہرا ادراک ملتا ہے۔ انھوں نے انسان بلکہ مادی، روحانی اور اخلاقی ہر قسم کے انسان کے وجود کا اقرار کیا ہے۔ اس اقرار میں اس انسان کے چمپیدہ اور شدید مسائل کا عرفان بھی شامل ہے۔ اور ان مسائل سے پیدا ہونے والی وہ نفسیاتی کیفیت بھی نظر آتی ہے، جو اس دور کے انسان کا مقتدر بن چکی ہے۔ گوپال متل کے چند اشعار ملاحظہ کیجیے:

مصرف کے بغیر جل رہا ہوں
 میں سونے مکان کا دیا ہوں

منزل ہے نہ کوئی جادہ پھر بھی
آشوبِ سفر میں مبتلا ہوں

میرا ساقی ہے بڑا دریا دل
پھر بھی پیاسا ہوں کہ صحرائوں میں
اور کس کو ہو مرے زہر کی تاب !
اپنے ہی آپ کو دستا ہوں میں

فضول تھا گلہ جو آسماں پیارے
زمین بھی تو نہیں گوشہ ماں پیارے

سریہ کہتا ہے گوارا نہیں اب بارشِ سنگ
دل یہ کہتا ہے اسی کوچے میں جایا جائے

آنکھ دہ خود کوئی ہشیار نہیں ہے یارو
لیکن اس نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے

ان اشعار میں مومن نے مکان کے دیے کا بے مصرف جلنا، منزل اور جادہ کے بغیر آشوبِ سفر میں مبتلا ہونا، دریا دل ساقی کی موجودگی میں صحرائی طرح پیاسا ہونا، اپنے زہر کی تاب لانے کے لیے خود کو ڈسنا، قفس کی طرح زمین پر گوشہ اماں نہ ملنے کا غم ہونا، بارشِ سنگ میں اسی کوچے میں جانے کی جرأت کرنا، آنکھ کا خود ہشیار نہ ہونے کے باوجود دوسروں کو دیوانہ بنانے سے جو اندازِ نظر، زندگی کا ادراک اور آج کے انسان کی چھپیدہ نفسیات کا فرما ہے، وہ ظاہر ہے۔ ان اشعار میں اگرچہ زندگی پر تنقید ہے زندگی کے المیہ کا فرمان ہے، مگر زندگی سے بیزاری نہیں انسان اور اس کے پنہاں امکانات کا انکار نہیں یہی وہ خصوصیت ہے، جو انہیں ترقی پسندی اور جدیدیت دونوں دائروں سے الگ کرتی اور ایک دوسرے دائرہ کا شاعر بناتی ہے جس کو نوکلاسیکی شاعری کا دائرہ کہا جاسکتا ہے۔

گوپال بٹل کی شاعری کا دافر حقدہ تغزل پر مشتمل ہے۔ ان کی شاعری میں تغزل کی شناخت دو سطحوں پر کی جاسکتی ہے۔ ایک معنوی سطح پر اور دوسرے اظہار کی سطح پر۔ معنوی سطح پر انھوں نے اپنی شاعری میں اُس ارضیت کا اظہار کیا ہے، جو ہندوستانی تہذیب کا مخصوص مزاج ہے۔ ان کی شاعری میں جسم کی ذمہ داری، اُس کی خوشبو اور اس کے لمس کی کیفیات سب کچھ ہے۔ مگر وہ جنسی ربودگی نہیں جو ان کے بعض پیش رو یوں یا ہم عصروں کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ اس بات کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ان کے اندازِ تغزل پر اس

تہذیب عاشقی کا رنگ غالب ہے جس کا طرہ امتیاز وضع احتیاط ہے۔ گو پال متیل نے یہاں بھی ترقی پسندوں اور جدیدیوں کے جسمانی جنسی اور جذباتی مخصوص میلانات سے دامن بچا کر ایک پاکیزہ مگر واقعیت پسندانہ تعزل کو پیش کیا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں :

تیری آنکھوں میں جو نشہ ہے پذیرائی کا
رنگ بھر دے نہ مری زسیت میں رسوائی کا
تجہ کو افسونِ محبت کی ضرورت کیا تھی
سحر کھچ کر تو نہیں تھا تری رعنائی کا

اک پیٹھ تھی جفاؤں کا تیری گلہ نہ تھا
ترکِ تعلقات برا تدبیر نہ تھا
ہم خود بھی ترکِ راہ و وفا پر ہی منفعیل
پرکیتا کریں کہ اور کوئی راستہ نہ تھا

عاشقی کی دُنیائیں دیر کیا حرم کیسا
یاں فقط محبت ہے، کفر ہے نہ ایماں ہے

وہ ایک ہیں کہ سہرا پا سوال ہوں کہے
وہ ایک تو کہ تجھے فرصتِ نگاہ نہیں

تصور میں تمہاری یاد کے جگنو چمکتے ہیں
شبِ بھراں فقط یہ روشنی ہی کام آتی ہے

تھا کوئی شخص کبھی محرمِ دل
وہ مجھے بھول چکا ہے اب تو

ان اشعار میں محبوب کی آنکھوں میں پذیرائی کا نشہ دیکھ کر رسوائی کا خدشہ لاحق ہونا، حسن کی رعنائی کی موجودگی میں افسونِ محبت کو غیر ضروری سمجھنا، پیٹھ خوانی کو ترکِ تعلقات کا شاخسانہ نہ بنانے پر اصرار کرنا، ترکِ راہ و وفا پر منفعیل ہونا اور اس کو اپنی مجبوری قرار دینا، محبت کی دُنیا میں کفر و ایمان کے فقدان پر اصرار کرنا، خود کو سہرا پا سوال قرار دینا اور محبوب کو فرصتِ یک نگاہ نہ ہونے کا احساس دلانا، تصور میں یاد کے جگنو کیلئے کسی شخص کا مسموم دا ہونا، محض روایتی اندازِ بیان نہیں بلکہ اس کے پس پشت تعزل کا معتدل اور

مقناط انداز نظر کار فرما ہے، جو گوپال مثل کی شاعری کو دہائی و صند لکوں میں 'مقناط'، مگر حقیقت پسندانہ روشنی سے ہم کنار کرتا ہے۔ انھوں نے اسلوب کی سطح پر بھی اسی وضع احتیاط سے کام لیا ہے، جو نو کلاسیکی دبستان کی بنیادی خصوصیت ہے۔ انھوں نے ترقی پسندوں کی شدید وضاحت اور جدیدیت کے علم برداروں کے مہمل آمیز اہام سے صرف نظر کر کے سلاست اور رمزیت کا انداز اختیار کیا ہے۔ گوپال مثل کی شاعری میں اسلوب کی سطح پر دو رنگ نظر آتے ہیں، ایک سہل متمتع کا اور دوسرا رمزیت کا، جہاں ایک سہل متمتع کا تعلق ہے، گوپال مثل کے یہاں اس کے ڈانڈے سلاست اور سادگی سے ملتے ہیں۔ سادگی اور سلاست یوں بھی سہل متمتع کی بنیادی خصوصیت ہے، جس میں انداز بیان کی سادگی کے ساتھ، معنوی سادگی اور تاثر بھی شامل ہے۔ چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔

مجھے زندگی کی دعا دینے والے
ہنسی آرہی ہے تری سادگی پر

مفلسی اور عاشقانہ مزاج
دینے والے یہ کیا دیا تو نے

مجھ پہ تو مہربان ہے پیارے
یہ بھی اک امتحان ہے پیارے
کون کہتا ہے بے وفا تجھ کو
کس کے منہ میں زبان ہے پیارے

رنگ سو بار زمانے کی فضا بد لے گی
کبھی بدلی نہ کبھی اپنی نوا بد لے گی

ان اشعار میں سہل متمتع کا رنگ ہے۔ وہی سادگی اور سلاست، وہی صفائی ستھرائی وہی روزمرہ اور محاورہ کا لطف، وہی حسن بیان اور وہی دلکشی و تاثر، جو سہل متمتع کی خصوصیات ہیں، ان کے اشعار میں ملتی ہیں۔ گوپال مثل کے یہاں مفرد الفاظ کا جو تخلیقی استعمال نظر آتا ہے، بعض مقامات پر اس کی حیرت انگیز دلکش مثالیں ملتی ہیں۔ انھوں نے اپنی غزلوں میں بعض ایسے الفاظ کا استعمال بھی کیا ہے، ادا انیس غزل کے مزاج کا حصہ بنایا ہے، جو اب تک غزل کی کسالت سے باہر سمجھے جاتے تھے۔

وضع داری محبت کے منافی ہے تو ہو
آج کا لر پہ نیا پھول سجایا جائے
بالکونی وہ کسی دن سے ہے ویراں یارو
اُس گلی میں کوئی ہنگامہ اٹھایا جائے

اب رقیبوں میں نہیں جنگ سر کوئے وفا اب تو یہ رسم ہے کیو باندھ کے جلوہ دیکھو
 ان اشعار میں کیو، کالر اور بالکونی کا استعمال ان کے تخلیقی مزاج مگر جدت پسند طبیعت کا منظر ہے مگر بیان کے ساتھ
 حسن بیان اور سادگی کے ساتھ تازگی کی وہ خصوصیات بھی ہیں، جو ان کے اسلوب شاعری کا طرہ امتیاز ہیں۔
 گوپال قتل کے اسلوب کا دوسرا رنگ رمزیت آمیز ہے۔ جس میں انھوں نے فارسی ذخیرہ الفاظ، تراکیب، تشبیہوں اور
 استعاروں سے کام لیا ہے۔ مگر یہ رمزیت سادگی اور سلاست کی طرف مائل ہے، جو ایک طرف وضاحت زدگی سے متبر اور دوسری
 طرف شدید ترین ابہام (جو ہمہایت کی حد تک پہنچ جاتا ہے) سے پاک ہے۔ یہ خصوصیت بھی نوکلاسیکی دبستان کے شاعروں کے اسلوب
 کی ہے۔ گوپال قتل نے اسلوب کا یہ رنگ کسی جبر کے تحت اختیار نہیں کیا بلکہ یہ ان کے تخلیقی مزاج، خوش طبعی، کلاسیک کے گہرے
 مطالعہ اور تخلیقی تجربے کا لازمی حصہ معلوم ہوتا ہے :

روشن اُسی کی رو سے شبستانِ زندگی	تیرا خیال شمعِ فردا انِ زندگی
جو شعاعِ لب ہے، موجِ نو بہارِ نغمہ ہے	خاموشی بھی آپ کی آئینہ دارِ نغمہ ہے
منکر سازِ مسترت ہوں تو کافر مہنِ منکر	ہم نفسِ مضربِ غم پر انحصارِ نغمہ ہے
ناز کر اپنے فلک سیرِ تختِ سل پہ مگر	جو ترے پانو سے پسٹی ہے وہ زنجیر بھی دیکھ

ان اشعار میں شبستانِ زندگی، شمعِ فردا انِ زندگی، شعاعِ لب، موجِ نو بہارِ نغمہ، آئینہ دارِ نغمہ، مضربِ غم، انحصارِ
 نغمہ، فلک سیرِ تختِ سل جیسی ترکیبوں اور استعاروں سے ان کی تخلیقی قوت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ان کے اسلوب کے یہ
 دونوں رنگ ایک دوسرے میں اس طرح پیوست ہیں کہ ان کو بہت زیادہ الگ الگ کرنا ناممکن نہیں ہے۔ یہ دونوں رنگ اصل
 ان کے ایک ہی رنگ کے دو شید ہیں۔

گوپال قتل کا تخلیقی سفر آدھی صدی پر محیط ہے۔ انھوں نے زندگی بھر چاہے کوئی اس سے اتفاق کرے یا نہ کرے اپنے
 اصولوں کے لیے فلمی جنگ کی ہے۔ ان کی نشر کا ایک خاص اسلوب ہے اس طرح ان کی شاعری کی اپنی خوشبو، اپنا رنگ اور اپنا
 ذائقہ ہے۔ جو اردو شاعری کے اس بنیادی مزاج کا حصہ ہے، جس کو آزاد ذہن فن کاروں نے بنایا اور سنوارا ہے۔ ان کی شاعری
 میں ایک طرف جسم اور جمال کا رنگ کندن کی طرح دکھتا ہے مگر اس پر ہوس کی پرچھائیاں نہیں ہیں۔

دوسری طرف عصری زندگی کی ستم رانیوں اور ان سے پیدا ہونے والی انسانی ذہن کی نفسیاتی کیفیات اور نئے
 انسان کی بصیرت کا آہنگ بھی ملتا ہے۔ انھوں نے اپنے تخلیقی اور جمالیاتی تجربوں کو جس سادگی، سلاست اور چابک دستی
 سے الفاظ کا قالب عطا کیا ہے، وہ سہلِ منتع کے دائرے میں شامل ہے، جس میں رمزیت کا رنگ بھی شامل ہے جو ان کے
 اسلوب کو اور زیادہ تخلیقی اور غنائی بنا دیتا ہے۔ جب تک اردو میں نوکلاسیکی دبستان کے قدرداں باقی ہیں، اُس وقت تک
 گوپال قتل کی شاعری کا مقام اور جواز باقی رہے گا۔ — مختصر گوپال قتل کو نوکلاسیکی دبستان کے آزاد ذہن
 کا شاعر کہا جاسکتا ہے۔

ڈاکٹر حامد علی کاٹھیری

صحرا میں اذان: جہلت اور اظہار کی آویزش

گوپال میتل کے شعری مجموعے صحرا میں اذان کے بارے میں بادی النظر میں یہ رائے قائم کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی کہ یہ روایتی اور عمومی خیالات کو روایتی ڈھنگ سے نظم آنے کے ایک فیض عمل کا مظہر ہے۔ یہ رائے، ان کے یہاں قدیم اساتذہ میں میر یا غالب یا جدید دور میں فیض یا اختر شیرانی کے طرز احساس اور اسلوب بیان کی تقلید کے حاوی رجحان کو دیکھ کر اور مستحکم ہوتی ہے، اور یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں نقاد گوپال میتل کے ذوق سخن کی صحت کو تسلیم کرتے ہوئے بھی ان کے سخن و ہونے سے انکار نہ کریں، اور انہیں ایسا ہی ہے، مختلف نقاد ان کے معاصرین میں آنند نرائن ملا یا ساغر نظامی کے شاعر ہونے کا اعتراف تو کرتے ہیں، مگر ان کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ان کے تئیں سرد مہری کے لیے رویے کی ذمہ داری ان سے زیادہ تنقید پر عاید ہوتی ہے، موجودہ تنقید جس طرح سے سطح بینی، عافیت پسندی اور عمومیت پرستی کے سقیم رویے کو ظاہر کرتی ہے، اس سے گوپال میتل جیسے کم کوش شعرا، کیا توقع کر سکتے ہیں؟ نقاد بالعموم شاعر کے اصلی تخلیقی جوہر کی دقت طلب تلاش و تعین کی طرف متوجہ ہونے کے عمل کو رد اور کھنکے بجائے اس کی شخصی یا سیاسی حکمت عملی سے حاصل کردہ شہرت کے دام سحر میں گرفتار ہو کر اس کی مدح سرائی کرتے ہیں، نتیجے میں بعض ایسے شعرا ضرورت سے

زیادہ LIME LIGHT میں آتے ہیں، جو اس کا استحقاق نہیں رکھتے۔ اور جو نقد و نظر کے حقدار ہیں، وہ عدم توجہ کے شکار ہوتے ہیں، اور گمنامی کے اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ ظاہر ہے تنقید کے ایسے غیر صحت مندرجہ جان کا قلع قمع کرنا ضروری ہے۔

صحیح اصیل اذان کی اکثر منظومات شعر گوئی کے اس نثری انداز کا اعادہ کرتی ہیں جو اسیویں صدی میں حالی کی سادہ بیانی سے اپنا رشتہ قائم کرتا ہے، اور جو بیسویں صدی کے ربح اول تک متعدد شعراء کے گلے کا تعویذ بن کر رہ گیا، نتیجے میں وہ شخصی، سماجی یا سیاسی موضوعات کی منظوم تبصرہ نگاری ہی کو شعر گوئی کا نعم البدل سمجھتے رہے۔۔۔ گوپال متل حالی کی قائم کردہ اس روایت سے اتنے قریب ہیں کہ وہ نہ صرف ان کی خدمات، خاص کر ان کے "یادہ تفہیم کے منصب" کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی شان میں ایک تحسینی نظم لکھ ڈالتے ہیں، بلکہ اکثر اشعار میں پہلے سے طے کردہ موضوعات پر ہی طبع آزمائی کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

وہ اسی پر اکتفا نہیں کرتے، جیسا کہ مذکور ہوا، وہ کلاسیکی شعراء کے ساتھ ساتھ بعض نمایندہ معاصرین سے بھی اقتساب کرتے ہیں، وہ فیض کی زمینوں: (خزاں چمن سے مرے بار بار گزری ہے) ہی میں طبع آزمائی نہیں کرتے بلکہ ان کی بعضی لفظیات بھی مستعار لیتے ہیں، اور درجہ روایت پسند ہونے کے باوجود وہ ن، م، را شد کے جدت پسندانہ انداز کی پیروی میں نظم آزاد بھی لکھتے ہیں، اور اختر الایان کی طرح کالر، بالکونی، کیو، سوانگ اور فاحشہ جیسے نئے الفاظ بھی برتتے ہیں، آنا ہی نہیں، بلکہ نئے شعراء مثلاً خلیل الرحمن اعظمی کی "خزنیہ کے میں تنہائی اور محرومی کے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں، مستقار اور متضاد صدائوں کے اس شور میں گوپال متل کے انفرادی لہجے کی شناخت کا مسئلہ حد درجہ دقت طلب ہے۔

تاہم واضح رہے کہ اخذ و اقتساب کے اس عمل کے لیے فیشن پرستی یا تقالی کو دخل نہیں، بلکہ ایک تجسس، ذہن کی جہد پریم کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح اصیل اذان میں بعض ایسے غزلیہ اشعار اور نظمیں موجود ہیں، جو ان کے انفرادی لہجے کی تعین میں مدد دیتی ہیں۔ یہ لہجہ عقلیت اور تسانت سے مملو ہے، اور ایک مخصوص شعری ذہن کا پتہ دیتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذہن ایک مخصوص تہذیبی ماحول میں پروان چڑھا ہے۔ اور روایتی کی اسالیب میں اظہار کا متقاضی ہے۔ مگر غور سے دیکھنے پر نظر آتا ہے کہ یہ ان کے ذہن کی اصلی پہچان نہیں، بلکہ اس پر ایک اور پی خول کی نشان دہی کرتا ہے، جیسے تھوڑا سا کھر چنے سے اس کی اصلی اور فطری صورت ابھرتی ہے۔ یہ اس کی جہلی صورت ہے، جو اپنی توانائی اور فطری دشت سے پہچانی جاسکتی ہے، ان کے ذہن کا یہ جہلی عنصر طوفانی ہے، یہ تند لادے کی طرح اندر ہی اندر کھوتا رہتا ہے۔ اور جب کبھی اظہار کے راستے پالیتا ہے تو نور میں ڈھل جاتا ہے، اور اس پاس کی نصفا کو تباہ کر دیتا ہے۔ شاعر جب اپنے جہلی محسوسات کو شخصیت کے دیگر عناصر مثلاً عقل، تخیل اور شعور سے آمیز کر کے ایک نئی شکل عطا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، تو میر اور غالب کے ارتقاعی تہذیبی اور فنی رویے معرض وجود میں آتے ہیں، اور زندگی حسن اور خیر و برکت سے مالا مال ہو جاتی ہے۔

گوپال مثل اتنی بڑی سوغات نہ لاتے ہوئے بھی بقول غالب ”داغ جگر دہیہ“ لاتے ہیں۔

اُن کی شخصیت کی سب سے بڑی قوت اس کے جبلی امکانات ہی ہیں، جو اظہار کے طالب ہیں، لیکن جوشِ نڈ اظہار رہ جاتے ہیں۔ وہ ان پرشراقت، شائستگی، عقلیت اور روایت کا خول چڑھاتے ہیں۔ یہ ذہنی رویت ان کو ظاہر باطن کے تضاد میں مبتلا کرتا ہے اور ان کی پوری شاعری جبلت اور اظہار کی آویزش کی شکار ہو جاتی ہے۔ یہ آویزش فی نفسہ اگر شعری تجربہ بن جائے تو اس سے محترم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ صحیح معنوں میں شاعر کی شخصیت کی شناخت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ اس کے برعکس اس کی تنظیمی اور ترسیلی قوتوں ہی کو مخلوج کرے تو ایک سنگین صورت حال پیدا ہوتی ہے۔

گوپال مثل کے یہاں متعدد مقامات پر ایسی صورت حال پیدا ہوتی ہے، وہ اندرونی جذبے اور خارجی وسیلہ اظہار میں مطابقت پیدا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور لامحالہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور خواہش بے پایاں کے باوجود کوئی تحریر زبان پر نہیں لاسکتے۔ عجربہاں کی اس حالت کا بیان ”۔۔۔ کہ در گفتن نمی آید“ میں ملتا ہے، اُن کے بعض اشعار اس خاموشی یا ناکامی اظہار کے غماز میں:

مرگِ دل پر فغاقت بڑی چیز ہے، کوئی شکوہ نہیں اور ہو بھی اگر
اب پیڑائی کی کس سے اُمید ہے اور کس کو بے تاب بیاں دوں گویا

نہ دے داد اس قدر بھی ضبطِ غم کی
یہ غم نہ قابلِ اظہار بھی ہے!
اس کا دوسرا پہلو اظہار کی وہ سعی ہے جو شاعر کی بے پایاں خواہش نمود کے باوصف مشکور نہیں ہو پاتی:
بہ اس سکوت، تمنائے عرض حال بھی ہے

وہ دل کی بے تابیوں سے اپنی جان کو آفت میں محسوس کرتے ہیں:

دل کی بے تابیوں کا حال نہ پوچھ
ایک آفت میں جان ہے پیارے

ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے مافی الضمیر کے اظہار کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ دو بے کو تنکے کا سہارا کے مصداق روایتی اور مستعملہ الفاظ، فرسودہ ترکیب اور بے جان استعاروں پر ہاتھ ڈالتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ از کار رفتہ زبان اُن کے اصلی تجربوں کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اور جو کچھ ہاتھ آتا ہے وہ پیش پا افتادہ اور عامیانه ہے، اظہار کی ناکامی کا کرب البتہ وہ محسوس کرتے ہیں، اور صرف ذاتی سطح پر نہیں، بلکہ اجتماعی سطح پر بھی، وجہ ہے کہ اپنے دور کی جذبہ و احساس سے عاری شاعری کو وہ طعنہ زد انداز میں خدمتِ قوم پر لگانے کی سفارش کرتے ہیں:

شاعری میں نہ رہا جذبہ احساس کو دخل
اب اسے قوم کی خدمت پہ لگایا جائے

اس صورت حال کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے، یعنی وہ بعض نادرا لمحوں میں اپنی داخلی شخصیت کے مختلف عناصر خاص کر جبلت اور عقلیت کی تطبیق سے اس آویزش پر قابو پانے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور ان کی شخصیت کی ایک ایسی میج ابھرتی ہے جو شعری اعتبار کا درجہ حاصل کرتی ہے۔ یہ فکر، سنجیدگی اور ضبط سے ترکیب پاتی ہے، اور عشق، حس، سیاست، انسانیت، وطنیت اور فطرت کے فوری نوعیت کے موضوعات کے بارے میں ٹھوس اور سنجیدہ لہجے میں اپنے انفرادی رد عمل کا اظہار کرتی ہے:

شعر کہنے کا مزہ ہے اب تو

دل کا ہر زخم ہر ہے اب تو

یہ سارے موضوعات اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ گو پال مثل کو اپنے معاشرے سے ذہنی لگاؤ ہے۔ وہ ایک سچے اور مخلص انسان کی طرح، اپنے جہلی نقاضوں کے تحت انسانی اقدار کی سر بلندی کے خواہاں ہیں، مگر ان کی پامالی کے مناظر دیکھ کر غم و غصہ سے دوچار ہوتے ہیں، مگر وہ ان سے مغلوب نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ انھوں نے صبر و ضبط کو ایسے وہ پندار شکیبائی سے یاد کرتے ہیں، اپنی ڈھال بنا رکھا ہے:

کہیں ایسا نہ ہو اس لطف و مدارات کے بعد

امتحان ہو مرے پسند اور شکیبائی کا

یہ پندار شکیبائی، جو نفسیاتی نوعیت کا ہے، ان کے شعری وجود کی ضمانت بن جاتا ہے، اور یہی ان کی حد بندیوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اس پندار کو قائم رکھنے کے لیے اپنے محدود دائرے میں ہی رہ کر اپنا تحفظ کرتے ہیں، وہ اپنا تحفظ تو کرتے ہیں، مگر فطری طور پر پھیل نہیں جاتے۔ نتیجے میں حیات و مرگ کے اذلی مسائل ان کی دسترس کے باہر رہتے ہیں وہ خود بھی اس میں شامل نہیں ابدیت کا جلال کہہ کر اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ تاہم اس دائرے میں رہ کر بھی وہ تجربے کی سچائی کا احساس دلاتے ہیں۔ نظموں میں "طلوع شب" اور "شب تاب" جیسی نظمیں اس کی مثال ہیں، ان کی نظمیں کفایت لفظی اور احساس کی سچائی کی منظر ہیں، غزلوں کے چند اشعار ملاحظہ ہوں:

منزل ہے نہ کوئی جادہ پھر بھی

اشوب سفر میں مبتلا ہوں!

غور سے دیکھ نوشتہ مری پیشانی کا

جو مرے عزم سے ابھری ہے وہ تحریر بھی دیکھ

کیوں نہ اب وضع جنوں ترک کریں لوٹ چلیں
اس سے آگے جو ہے جنگل وہ گھنیرا ہوگا

دو پہر ہجر کی تپتی ہوئی سر پہ کھڑی
وصل کی رات کو شکوہوں میں نہ کھویا جائے

جو مقدر ہے وہ انجام تمنا دکھیں
دلِ وحشت زدہ چل آج اسے جا دکھیں

کیا سمجھتا تھا نظر آنے لگا ہے کیا مجھے
چشمِ بینا نے کہیں کا بھی نہیں رکھا مجھے

اجازت ہے حقیقت فاش کر دو
مگر یاں اہتمام دار بھی ہے

مجھ ہی جائے نہ کہیں دل کا چراغ
واقعی تسد ہوا ہے اب تو

محولہ بالا اشعار میں تجربات کے مؤثر اظہار کے لیے زبان کے روایتی برتاؤ سے اجتناب کے رویے کی نشان دہی کی جا سکتی ہے، شاعر مروجہ زبان کی حد بندیاں، جو تاریخ اور سماج کے اس پر عاید کی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس وقت کھلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، جب وہ اپنے تخلیقی ذہن کی آب و تاب کا سامنا کرتا ہے۔ اور الفاظ کے معنوی دائروں کو منور ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ گوپال متل کا لسانی شعور روایتی ہے۔ لیکن انھوں نے اپنے تجربوں کی کیفیت کے مطابق روایتی الفاظ میں تلازمات کو اظہار کے سعی کی ہے۔ یہ سعی شعر کے سیاق میں بارور ہوتی دکھائی دیتی ہے اور معنویت کو خلق کرتی ہے، ان کے یہاں شعر، نظم و غزل کے صنفی امتیازات سے ماورائی ہو کر تخلیقی فضا کی تشکیل کرتا ہے۔ جو قاری کے لیے جذب و کشش رکھتی ہے۔

ایسی فضا کی تخلیق کے لیے گوپال متل کا سنجیدہ لہجہ ایک ڈرامائی صورت حال کو جنم دیتا ہے، نتیجے میں ان کے یہاں غیر آراستہ (INCORNATE) الفاظ بھی معنوی امکانات سے معمور ہو جاتے ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ان کا لب و لہجہ مستقل سنجیدگی کے باوجود صنف معنوی لحاظ سے یک سطحی نہیں رہتا۔ بلکہ طرز سے تہہ دار ہو جاتا ہے،

ذیل کے اشعار میں ان کا لہجہ اپنی سنجیدگی کی بنا پر ایک مخصوص نظام معانی کی تشکیل تو کرتا ہے، مگر بغور دیکھنے پر عسوس ہوتا ہے کہ طنز کی ایک زیریں رو سے اس نظام کا الٹ پلٹ (REVERSAL) واقع ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ کیجئے :

آؤ کچھ جشن شہادت ہی میں شرکت ہو جائے
اپنی کھڑکی ہی سے متقل کا تماشا دیکھیں

ہے مرکز نگاہ ابھی تک وہ آستان
یہ اور بات ہے کہ مجال سفر نہیں

شعر میں تذکرہ دشت و بیا باں ہو مگر
اک بڑے شہر میں گھر اپنا بسایا جائے

ضبط کا دل نے عجب سوانگ رچا رکھا ہے
جیسے پچ پچ ہی کوئی راز چھپا رکھا ہے

تیرے کوچے کا واہ کیا کہنا
یہ زمیں آسمان ہے پیارے

بانی

دُرُونِ ذَاتِ کِی شاعری

جناب گوپال مشل سے میری ملاقات ۱۹۵۲ء میں ہوئی، جب انھوں نے اپنا رسالہ 'تحریک' دہلی سے جاری کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 'تحریک' کا اجرا اس لیے عمل میں آیا تھا کہ ان ادیبوں اور شاعروں کو اپنی بات کہنے کا موقع ملے جنہیں کسی طرح کی ادبی تنظیم سے اپنی ذہنی اور فطری صلاحیتوں کا کچھوٹہ منظور نہیں تھا۔ 'تحریک' نے ابتداءً اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کے طور پر ادب میں REGIMENTATION کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ ترقی پسندوں نے تخلیق کاروں کی اس آزادی اظہار کی خواہش کو اپنی تنظیم کے خلاف ایک خطرہ تصور کر کے، گوپال مشل کے خلاف محاذ قائم کر دیا کہ یہی ایک شخصیت اپنی پوری قوت کے ساتھ نظریہ بند ادب کے احتجاج کا حوصلہ رکھتی تھی۔ مشل صاحب فکر و اظہار کی آزاد فضا تعمیر کرنے کے خواہش مند تھے لیکن خود ترقی پسندوں نے، (جن میں بیشتر معتبر بل قلم اُن کے قریبی دوست تھے) اس بات کو مخالف محاذ کی شکل دے دی کہ ان کی تنظیم کو خطرہ لاحق ہو چلا تھا۔ مشل صاحب مزاجاً مجتہد ہیں اور انھوں نے خاص معنوں میں استعمال ہونے والی ترقی پسندی کی اصطلاح پر، اور اس کے تحت مخصوص رنگ میں تخلیق ہونے والے ادب کے خطرات پر تفصیل سے لکھنا شروع کیا۔

اس پس منظر پر اس لیے روشنی ڈالنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ گوپال مشل بحیثیت شاعر، ادب اور زندگی کی

صدائقوں کے اظہار کے لیے داخلی وسیلوں پر زور دیتے ہیں تخلیقی تکمیلات کو ذات کی باطن خبری کا مسلسل عمل تصور کرتے ہیں۔ رومانٹک فکری غنودگی کے وہ سرے سے قائل نہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام کی پہلی خوبی ان کی تنوع پسند بصیرت ہے جس کے اظہار کے لیے وہ شخصی رویے کو ترجیح دیتے ہیں :

غور سے دیکھ نوشت مری پیشانی کا
جو میرے عزم سے ابھری ہے وہ تحریر بھی دیکھ

گوپال بشل بحیثیت شاعر اس لحاظ سے خوش متقدّر ہیں کہ ان کی زندگی کا ایک عرصہ لاہور ایسے فعال ادبی مرکز میں گزرا ہے جہاں آزادی سے پہلے کی غیر معمولی اور نامور ادبی شخصیتوں سے انھیں قریبی تعلقات حاصل رہی ہیں، مولانا تاجور اور حضرت حفیظ جالندھری خاص طور پر قابل ذکر شخصیتیں ہیں جن سے بشل صاحب کا نہایت قریبی تعلق رہا ہے۔ گوپال بشل اس دور کے جدید شاعروں کی طرح اُس زمانے میں ادبی موضوعات کے اعتبار سے سرکش اور اسلوب کی سطح پر شفاک شاعر تسلیم کیے گئے لیکن انھوں نے روایت کی زندہ و تابندہ قدروں کے وسیلے سے اپنے شاعر ہونے کو دریافت کیا، درخشاں شعری روایات کی آگہی کے پس منظر میں اپنے لہجے کی تشکیل کی اور اپنی تخلیقات کے تعلق سے روشن کردکھایا کہ احساس اور اظہار کے درمیانی فاصلے کو کم سے کم کرنے میں کس شعری اجتہاد کی ضرورت درپیش آتی ہے۔ ان کی روایت پسندی کس خوبی سے درون ذات میں جذب ہو کر ان کے انفرادی رویہ فکر و اسلوب کو جلا دیتی ہے۔ اس کی مثال ان اشعار سے واضح ہو جائے گی :

مصرف کے بغیر حل رہا ہوں
میں سونے مکان کا دیا ہوں
منزل ہے نہ کوئی جادہ پھر بھی
آشوب سفر میں مبتلا ہوں

تجربہ کو افسوس محبت کی ضرورت کیا بھی
سحر کچھ کم تو نہیں تھا تری رعنائی کا

ہوس کو سہل نہ سمجھو، ہوس کے رستے میں
کہیں کہیں تو محبت کا احتمال بھی ہے !

دل جلانے سے کہاں دور اندھیرا ہوگا
رات یہ وہ ہے کہ مشکل سے سویرا ہوگا

میں اگر چپ تھا تو بیگانہ ماحول نہ تھا
جانتا تھا کہ زمانے کی ہوا بدلے گی

گوپال مثل نے روایت کو ایک مسلسل حرکی قوت کے طور پر تسلیم کیا اور یہی وجہ ہے کہ وہ شعر و ادب کی کائنات میں نئے تجربے کے ہمیشہ سے موید رہے ہیں۔ آزادی کے بعد تحریک کے اجراء سے آج تک تقریباً اس ربع صدی کے عرصے میں شاعری کے افق پھلوع ہونے والے نمایاں شاعر اپنے ادبی سفر کے کسی نہ کسی مقام پر ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ مثل صاحب کے یہاں سب سے زیادہ متاثر کرنے والی خوبی ان کا ہر قسم کی وابستگی کی فہمیت سے نجات پانے اور دور رہنے کا وہ رویہ ہے جو داخلی احساسات پر اعتماد قائم کرنے کا مثبت پہلو سامنے لاتا ہے انھوں نے جدید طرز فکر و اظہار کا جس خلوص اور سرگرمی کے ساتھ خیر مقدم کیا ہے اور حوصلہ افزائی کی ہے، آزادی کے بعد شاید دوسری کوئی شخصیت اس توانائی کے ساتھ اس کام کو سرانجام نہ دے سکی۔

گوپال مثل کی شعریات کے سلسلے میں عرض کروں گا کہ ان کے یہاں خیال کا تحریک انتہائی STRAINLESS اظہار کی صورت میں اپنی فضا خلق کرتا ہے۔ بعض احباب شاید اسے نقص و ضاحت پسندی سے تعبیر کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ نقص و ضاحت پسندی نہیں بلکہ خیال کو شکل دینے کی خلا فائز قدرت ہے جسے انھوں نے ترسیل یابی کے باب میں روشن اسلوب کے واسطے سے روا رکھا ہے۔ پچھلے دنوں، دوران گفتگو انھوں نے بتایا: "شاعر حقی کا مکتل طور پر قابل فہم ہونا ضروری نہیں۔ میں ہر صنف تجربہ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور دوران تجربہ، پندار سندر سیم روشن فضا کا قائل ہوں لیکن اُلجھے ہوئے دھاگے کے کڑے کڑے ٹکڑے گھڑ نہ ہیں توڑتا۔"

نازکرا اپنے فلک سیر تحنیل پہ مگر
جو ترے پانوں سے لپٹی ہے وہ زنجیر بھی دکھ

دوسری بات ان کی شعریات کے سلسلے میں یہ ہے کہ انھوں نے اظہار کی سطح پر استعارہ کے مقابلے میں علامت سے زیادہ کام لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اسلوب شعر میں استعارہ کے استعمال کی گنجائش یوں بھی کم رہی ہے۔ علامت کو جس سفاکانہ انداز سے انھوں نے استعمال کیا ہے اُسے ان کے لہجے سے الگ کے مطالعہ کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ علامت ان کے لہجے میں اس طرح پیوست ہے کہ دونوں چیزیں ناقابل تقسیم اکائی کی صورت اختیار کر گئی ہیں۔

اس سے پہلے کہ میں اُن کی نظم ”شب تاب“ یہاں آپ کے مطالعے کے لیے درج کروں، اس نظم میں جاری و ساری علامت کی طرف آپ کی توجہ دلانے کی جسارت کرنا چاہوں گا۔ یہ علامت موجودہ زندگی میں اعتقاد کی ہر سمار شدگی کے ایسے کی صورت میں شروع ہوتی ہے اور پھر یقین کی بجائی اور استحکم ہونے کے NOTE OF HOPE پر ختم ہوتی ہے نظم ملاحظہ فرمائیے :

یہ برستا ہوا موسم، یہ شب تیرہ و تار
کسی ترہم سے ستارے کی ضیا بھی تو نہیں
اُف یہ ویرانی ماحول یہ ویرانی دل

آسمانوں سے کبھی نور بھی برسا ہوگا
برق الہام بھی لہرا گئی ہوگی شاید
لیکن اب دیدہ حسرت کے سوئے عرش نہ دیکھ
اب وہاں ایک اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں

دیکھ اس فرش کو جو ظلمتِ شب کے باوصف
روشنی سے ابھی محروم نہیں ہے شاید
اک نہ اک ذرہ یہاں اب بھی دمکتا ہوگا
کوئی جگنو کسی گوشے میں چمکتا ہوگا
یہ زمیں نور سے محروم نہیں ہو سکتی

کبھی جاں باز کے ماتھے پہ شہادت کا جلال
کبھی مجبور کے سینے میں بغاوت کی ترنگ
کبھی دوشیزہ کے ہونٹوں پہ بستم کی لکیر
قلبِ عشاق میں محبوب کے ملنے کی اُمنگ
دلِ زہاد میں ناکردہ گناہوں کی خالص
دل میں اک فاحشہ کے پہلی محبت کا خیال

کہیں احساس کا شعلہ ہی فسرد زائل ہوگا

کہیں افکار کی تندیل ہی روشن ہوگی
کوئی جگنو، کوئی ذرہ تو دمکتا ہوگا

یہ زمیں نور سے محروم نہیں ہو سکتی
یہ زمیں نور سے محروم نہیں ہو سکتی
یہ امید افزائیت مثل صاحب کی شاعری میں ایک رو کی طرح کام کرتی ہے، کبھی واضح شکل میں اور کبھی
موج زمیں کی طرح، ملاحظہ فرمائیے :

خزاں چمن سے برے بار بار گزری ہے
مگر ہلاکِ فسون بہار گزری ہے

گوشِ اک مدت سے محروم سماعت ہے مگر
دلِ عجب ناداں ہے، اب تک اعتبارِ نغمہ ہے

جدید شاعری کے باب میں چند الفاظ اور اظہارات کو اور بعض خیالات کو اس بے رحمی سے بڑا گیا ہے کہ ایسے
محسوس ہوتا ہے گویا ان کی پشت پر احساس کی دنیا ہی آباد نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کھیلے دنوں، مثل صاحب سے
بات چیت ہوئی انھوں نے اپنی دانش و رائے قلندری کی موج میں بہت کچھ بتایا، میں ان FLASHES کو مکالمہ کی
صورت میں پیش کر رہا ہوں :

ب : نئے شاعر "تنہائی" سے دوچار ہیں، ان کے اس تجربے کے پیچھے کتنی صداقت ہے ؟
گ۔ م : صاحب، تنہائی کا احساس نکر و دانش کی فطری ضرورت ہے، ہر سچا تخلیق کار اپنی ایک دنیا الگ
سے قائم کرتا ہے اس کا یہ عمل اسے مادی زندگی سے جدا کر کے اسے متوازی سفر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔
ترقی یافتہ ملکوں میں تنہائی کا احساس ایک ہیبت نامک DIMENSION اختیار کیے ہوئے ہے۔
مگر ہمارے ملک میں تنہائی کی ہیبت نامی کا تجربہ یقیناً مستعار دکھائی دیتا ہے میں خوش ہوں کہ ہمارے
سلجھے ہوئے نئے شاعروں کے یہاں احساسِ تنہائی اُس حد تک کار فرما ہے جہاں تک اس کی
فطری ضرورتیں ہیں، میں خوش ہوں کہ ان شاعروں کو اپنی ریڑھ کی ہڈی کا احساس ہے۔

ب : مثل صاحب! "ذات کے کرب" کی اصطلاح کا اکثر ذکر ہوتا ہے، آپ اس پر کچھ روشنی
ڈالیں گے۔

گ۔ م : صاحب، اس میں شک نہیں کہ یہ موشِ مندی کی دلیل ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ اس بات کی
ضرورت ہے کہ نیا شاعر اسی ذات کے کرب سے کائنات کی اکائی کی طرف سفر کرے۔

ب : بعض نقاد کہتے ہیں نیا شاعر FENCE پر بیٹھ کر شعر کہتا ہے۔

گ۔ م : اس میں شک نہیں یہ عدم سپردگی، آزاد خیالی اور نادانستہ گی کو دھوکا دیتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی ہوا ایسی نہیں جو FENCE کے اوپر سے نہ گزرتی ہو، سوال شاعر کے باطن میں ہوا چلنے کا ہے جب اندر کی ہوا میں تیزی آتی ہے تو شاعر عدم سپردگی سے آزاد خیالی کی منزل میں داخل ہو کر زندگی کے ہنگامہ میں شریک ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے، زندگی کا براہ راست مطالعہ کرتا ہے اور خود کو کسی جبر یا دباؤ کے حوالے نہیں کرتا۔

ب : مثل صاحب، ایک سوال اور کروں گا جو باقی سوالوں سے بالکل الگ ہے،

HOW LONG DOES A MOMENT LAST ? (ایک لمحہ کی عمر کیا ہوتی ہے؟)

گ۔ م : بانی صاحب، آپ کس قسم کے جواب کی توقع رکھتے ہیں؟

ب : یہی کہ صاحب، ایک لمحے کے سفر کی بساط میری پیدائش سے شروع ہو کر اس دن تک پھیلی ہوئی ہے جب میں اس دنیا کو تھوڑا بہت تبدیل یا متہ پھوڑ کر رخصت ہوں گا۔

گ۔ م : دیکھیے آپ کے مزاج پر میرا کتنا اثر ہے!

ب : مثل صاحب، آپ کا رد عمل کیا ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ بحیثیت شاعر آپ کی سب سے بڑی سوغات اردو ادب کو یہ ہے کہ آپ نے تخلیق کاروں کو نہ نظر یہ بندادب کے خلاف صدا بلند کرنے کا مزاج ہی نہیں عطا کیا بلکہ فکر و اظہار کو ذات کے وسیلے سے عدم وابستگی کے مثبت رجحانات کو مسلسل پرکھنے کا رواج قائم کر دیا ہے۔

گ۔ م : صاحب میں سمجھتا ہوں آپ نے مجھے خاموش کرنے کے لیے یہ سوال کیا ہے۔

ب : اب میں آپ کو اپنے انداز و آہنگ میں آپ ہی کے چند اشعار سناتا ہوں۔ آپ فرمائیے گا آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟

سر میں ہوائے دشت جنوں ہے بھری ہفتی	شہر خرد کی خاک مگر چھانتا ہوں میں
منصورہ دعویٰ انا الحق	سولی پہ نگر لٹک رہا ہوں
اور کس کی ہو مرے زہر کی تاب	اپنے ہی آپ کو دستا ہوں میں
خوگر شہر ہوئے دیوانے	چاک دامن بھی سیا ہے اب تو

گ۔ م : ان چار اشعار کو اس ترتیب اور آپ کے انداز و آہنگ میں سننے سے ایک عجیب تجربہ کا احساس

ہوا ہے۔ صاحب، میں آپ کے شاعر ذہن سے واقف ہوں، آپ نے میرے کردار کی تصویر پیش کر دی ہے۔ آئیے اب چائے کی بجائے کچھ اور پیئیں۔

نظمیں

اب کڑی دھوپ کا شکوہ کیا
اب گلہ کیا ہے مقدر میں اگر
سایہ گیسو دلدار تو کیا
کسی دیوار کا سایہ بھی نہیں

دلِ ناکام میسر تجھ کو
صرف دیوار کا سایہ ہی نہیں
سایہ گیسو دلدار بھی تھا
تو نے اک منزل موہوم کی دھن میں ناداں !
وہ سکوں زارِ وفا پھوڑ دیا
اپنا پیمانِ وفا توڑ دیا

تیری آوارگی شوق تجھے
ایک ویرانہ تجرید میں لے آئی ہے
جس جگہ ریگِ عقائد کے سوا کچھ بھی نہیں
آہ یہ سعی سفر کا انجام !

: ۲

مجھے کیا بتاتے ہو
میں جانتا ہوں
وہ نا آشنائے رہ آشنا
بڑا سنگدل ہے
ہمیشہ ہی دل کو دکھاتا رہا ہے

مجھے کیا بتاتے ہو
میں جانتا ہوں
وہ کوچہ
جسے آج تک کوئے دلدار کا نام دیتے رہے
آج شہرِ بدو ہے

مجھے کیا بتاتے ہو
میں جانتا ہوں
قبیلوں میں جب جنگ پھڑتی ہے دل ٹوٹ جاتے ہیں اکثر (ستمبر ۱۹۶۵ء)

۳ :

یہ دل اب خرابہ ہے
 ایسا خرابہ
 کہ برگِ مسرت تو کیا اس میں خارِ الم تک نہیں ہے
 نہ جشنِ بہاراں
 نہ ماتمِ خزاں کا
 یہ دل اب خرابہ ہے لیکن ہمیشہ خرابہ نہیں تھا
 کھلے تھے یہاں پھول بھی آرزو کے
 چھبے تھے یہاں خار بھی جستجو کے
 یہ دل اب خرابہ ہے لیکن سدا بے نیاز بہار و خزاں تو نہیں تھا
 میں وہ عاشقِ رنگ و بو ہوں کہ جس نے
 ہوا پتا صرف بہاراں کیا تھا

:۴

یوں اچانک ملاقات تجھ سے ہوئی
 جیسے رہبر کو
 بے طلب
 بے دعا

راہ میں ایک انمول موتی ملے
 اور ہنگامِ رخصت یہ احساس ہے
 جیسے مردِ جفاکش کا اندوختہ
 حاصلِ محنتِ زندگی
 راہزن پھین لیں
 جیسے زاہد کو پیری میں احساس ہو
 عمر بھر کی ریاضت اکارت گئی

:۵

اے دل خود دار یہ اچھا کیا
 وہ جو اک لمحہ مسرت کا نصیبوں سے ملا تھا اس کو بھی ٹھکرا دیا
 وہ مسرت کیا جو بن سکتی نہ ہو تیری کنیز
 عشق ہے روزِ ازل سے حکمرانِ بجز وہ
 عشق اور لمحاتِ عشرت کا غلام
 جو ہوا مٹھی میں آسکتی نہ ہو
 اس ہوا میں سانس لینا بھی حرام

۱۶

حقیر و ناتواں تنکا
 ہوا کے دوش پر پڑاں
 سمجھتا تھا کہ بکرو برہ میری حکمرانی ہے
 مگر جھونکا ہوا کا ایک البیلا
 تلمون کیش
 بے پروا

جب اس کے جی میں آئے رُخ پلٹ جائے
 ہوا آخر ہوا ہے کب کسی کا ساتھ دیتی ہے
 ہوا تو بے وفا ہے کب کسی کا ساتھ دیتی ہے
 ہوا پلیٹ

بلندی کا فسوں ٹوٹا
 حقیر و ناتواں تنکا

پڑا ہے خاکِ پستی پر
 خدا جانے کوئی رُکھیر بے پروا
 جب اپنے پانوں سے اس کو مسلاتا ہے
 تو اپنا خوابِ عظمت یاد کر کے اس کے دل پر کیا گزرتی ہے

۱۸۸

محبوب الہی

۴۰

یہ جی چاہتا ہے
 کہ کچھ کر دکھائیں
 کوئی نظم لکھیں
 کوئی گیت گائیں
 جو یہ بھی نہ ہو تو اسے یاد کر کے
 کسی کنج میں بیٹھ کر غم کے آنسو بہائیں

: ۸

سلام ہو تری گلیوں پہ اسے وطن کہ جہاں
 یہ رسم عام ہے، جو چاہے سر اٹھا کے چلے
 کوئی بھی شرط و بجز وضع احتیاط نہیں
 کوئی سنبھل کے چلے، کوئی لڑکھڑا کے چلے

سلام ہو تری گلیوں پہ اسے وطن کہ جہاں
 میرے جنون کی یاد اش سنگ و خشت نہیں
 جہاں پہ دانہ گندم نہیں ہے و جہ عتاب
 زہے نصیب میسر ہے وہ بہشت بریں !

سلام ہو تری گلیوں پہ، جو کشتادہ رہیں
 ہمیشہ میرے لیے قاب دوستاں کی طرح
 میں ایک سرکش و آوارہ کھنکھامگر تو نے
 ہمیشہ بخش دیا ہے شفیق ماں کی طرح

سلام تیری ہوا کو، تری فضا کو سلام
 ہے جن کی دین مرا ذوقِ شعر و نغمہ گری
 خلوصِ دل سے دعا ہے، ار ہے قیامت تک
 مستروں کے ستاروں سے تیری مانگ بھری

وہ بد نصیب جو ہیں خوگرِ نطامِ جفا
 میرے بھی فرق انا کو جھکانے آئے ہیں
 وہ شبِ گزیدہ جنہیں روشنی کی تاب نہیں
 وہ میرے گھر کی بھی شمعیں بجھانے آئے ہیں

میں اپنے عزم کی سوگند کھا کے کہتا ہوں
 ہر ایک نغمہ، دل کو رجز میں ڈھالوں گا
 جو تو شفیق ہے میں بھی غیور بیٹا ہوں
 قلم کی نوک کو نوکِ سناں بنالوں گا

... ہر کجا ہستند

گرچہ ساغریہ دست ہوں امشب
 کیف و مستی سے دل ہے بیگانہ
 جیسے بے کیف ہو شراب مری!
 جیسے ویراں ہو بزم میخانہ
 دوست! تیرے بغیر بادہ کشی
 عیش رفتہ کا ایک جہرمانہ
 ہو گئے گردشِ زمانہ سے
 گرچہ اک دوسرے سے بے گانہ
 پھر بھی تیری ہی یاد آتی ہے
 میں اٹھاتا ہوں جب بھی پیانہ
 کوئی درد آشنا نہیں کچھ بن
 میں کہوں کس سے دل تھا افسانہ
 کوئی اہل جنوں نہیں ملتا
 جس کو دیکھو وہی ہے فرزانہ
 سے بھی جس کا علاج کرنے سکے
 ذہنیت اس قدر مرہضانہ
 غائبانہ کلام ہے کچھ سے
 یوں بھی ممکن ہے دل کا بہلانا

یاد اب تک وہ تہمتے ہیں ترے
 گونج اٹھتا تھا جن سے سے خانہ
 پیر بہت اہمیت اذال سے کیا
 دب گیا ہے وہ شور مستانہ
 دل پہ زندوں کے کیا گزرتی ہے
 بند جب سے ہوا ہے سے خانہ
 اس خنک رات میں مجب مزادہ
 کیسے ممکن ہے دل کا گرمانا
 آکھ اک بار پھر سجا میں ہم!
 وہی دیرینہ بزمِ رندانہ!
 ظلمتِ مذہب و سیاست میں
 پھر سے روشن ہو شمع سے خانہ
 میں ادھر چھڑتا ہوں اپنی غزل
 تو ادھر اپنی دھن میں لہرانہ
 محتسب کی نگاہ سے بچ کر!
 مے کہیں سے بھی ہو چڑھ لانا
 اور اس کو چھ ملامت میں
 آج ممکن ہو کر تو ہو آنا!
 چوم لینا وہ کاکل و رخسار
 آج تک دل ہے جن کا دیوانہ

میری مجبوریوں کو دیکھ، کہ اب
 میری فطرت نہیں رقیبِ سنانہ

شبِ سائب

یہ برستا ہوا موسم، یہ شبِ تیرہ و تار
کسی مدھم سے ستارے کی فضا بھی تو نہیں
اف یہ ویرانی ماحول، یہ ویرانی دل

آسمانوں سے کبھی نور بھی برسا ہو گا!
برق الہام بھی لہرا گئی ہو گی شاید
لیکن اب دیدہ حُسن سے سو عرش نہ دیکھ
اب وہاں ایک اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں

دیکھ اس فرش کو جو ظلمتِ شب کے باوصف
روشنی سے ابھی محروم نہیں ہے شاید
اک نہ اک ذرہ یہاں اب بھی دمکتا ہو گا
کوئی جگنو کسی گوشے میں چمکتا ہو گا
یہ زمیں نور سے محروم نہیں ہو سکتی

کسی جانباز کے ماتھے پہ شہادت کا جلال
 کسی مجبور کے سینے میں بغاوت کی ترنگ
 کسی دوشیزہ کے ہونٹوں پہ بستم کی لکیر
 قلبِ عشاق میں محبوب کے ملنے کی آئینک
 دلِ زہاد میں ناکردہ گناہوں کی خلش !
 دل میں اک فاحشہ کے پہلی محبت کا خیال

کہیں احساس کا شعلہ ہی فسروزاں ہوگا
 کہیں انکار کی قندیل ہی روشن ہوگی
 کوئی جگنو کوئی ذرہ تو دمکتا ہوگا

یہ زمیں نور سے محروم نہیں ہو سکتی
 یہ زمیں نور سے محروم نہیں ہو سکتی

اپنے انجام سے ڈرتا ہوں میں
دل دھڑکتا ہے کہ سچا ہوں میں

میرا ساقی ہے بڑا دریا دل !
پھر بھی پیاسا ہوں کہ صحرا ہوں میں

اور کس کو ہو میرے زہر کی تاب
اپنے ہی آپ کو ڈستا ہوں میں

کیوں کروں پیسہ روی گوتم وقیث
جب بھرے گھر میں بھی تنہا ہوں میں

تھا وہ کچھ ہم سے زیادہ ہی مریض !
جس کا دعویٰ تھا : مسیحا ہوں میں

کیا نہیں ہے کوئی سے ہوش گداز
جتنی پیتا ہوں سنہجالتا ہوں میں

مصرفت کے بغیر جل رہا ہوں
 میں سونے مکان کا دیا ہوں
 منزل ہے نہ کوئی جادہ پھر بھی
 آشوب سفر میں مبتلا ہوں
 محمل بھی نہیں کوئی نظر میں
 صحرا کی بھی خاک پھانتا ہوں
 منصور، نہ دعویٰ انا الحق
 سولی پہ مگر لٹک رہا ہوں
 اے اہل کرم نہیں میں سائل
 رستے پہ یو نہیں گھڑا ہوا ہوں
 اب شکوہ سنگ و خشت کیسا
 جب تیری گلی میں آگیا ہوں
 اس شہر میں وضع کج کلاہی
 میں واقعی درخور سزا ہوں
 مشکل نہیں ترک عشق لیکن
 اس کا بھی مال جانستہ ہوں

سوانح اب ترک محبت کار چایا جائے
اُس کے پندار کو آئینہ دکھایا جائے

وضع داری محبت کے منافی ہے تو ہو
آج کار پہ نیا پھول سجایا جائے

شعر میں تذکرہ دشت و بیاباں ہو مگر
اک بڑے شہر میں گھرا پنا بسایا جائے

بالکونی وہ کئی دن سے ہے ویراں یارو
اُس گلی میں کوئی ہنگامہ اٹھایا جائے

سریہ کہتا ہے گوارا نہیں اب بارش سنگ
دل یہ کہتا ہے اسی کوچے میں جایا جائے

ہم ہی پیچھے رہیں کیوں دعویٰ جانشازی میں
کیا ضروری ہے کہ مرکز بھی دکھایا جائے

شاعری میں نہ رہا جذبہ و احساس کو دخل
اب اسے قوم کی خدمت پہ لگایا جائے

پی ہے اگر شراب تو کچھ لطف اٹھائے
کیوں اتنی احتیاط ذرا لڑکھائے

لینے نہ دے گی چین محبت کی تیرے آغ
پھینٹوں سے اس کو آج ہوس کے بھجائے

وہ با وفا نہیں، نہ سہی، خوش ادا تو ہے
گر کچھ نہیں تو خطِ نطسہ ہی اٹھائے

واعظ بیانِ خلد بہت خوب ہے مگر
اک روز اس کی بزم میں بھی ہو کے آئیے

فقط اک شغل بیکاری ہے اب بادہ کشتی اپنی
وہ محفل اکٹھی قائم تھی جس سے سرخوشی اپنی

خدا، یا تا خدا اب جس کو چاہو بخش دو عزت
حقیقت میں تو کشتی آنفسا قایم گئی اپنی

بہت جی چاہتا ہے یہ فقط نقص بصارت ہو
بڑی سرعت سے دنیا کھو رہی ہے دلکشی اپنی

اگر تم ہنس دے احوال دل پر کیا تعجب ہے
کہ میں خود بھی بیشکل ضبط کرتا ہوں ہنسی اپنی

ہوئی ہیں بارشیں سنگِ ملامت کی بہت لیکن
زہے وضع جنوں قائم ہے شوریدہ سری اپنی

کس کو ہے حسنِ خدا داد کا دعویٰ دیکھیں
کس کا چہرہ نہیں منت کشِ غارہ دیکھیں

دل یہ کہتا ہے کہ حُسنِ اُس کا جہانِ تاب بھی ہو
اور پھر یہ بھی کہ ہم ہی اُسے تنہا دیکھیں

وہ جو ہے اونچی حوصلی و ہاں پھینکیں پتھر
وحشتِ دل کا ہو شاید یہی چارہ دیکھیں

اُو کچھ جشنِ شہادت ہی میں شرکت ہو جائے
اپنی کھڑکی ہی سے مقتل کا نظارہ دیکھیں

کون منجد صہار میں جائے سیرِ ساحلِ بے پناہیں
دُور سے دُوبنے والوں کا تماشا دیکھیں

دل جلانے سے کہاں دُور اندھیرا ہوگا
رات یہ وہ ہے کہ مشکل سے سویرا ہوگا

کیوں نہ اب وضع جنوں ترک کریں، لوٹ چلیں
اس سے آگے جو ہے جنگل وہ گھنسیرا ہوگا

راہ پر پیچ کو سہل اتنا بتانے والا
راہِ بسر ہو نہیں سکتا ہے، لیٹرا ہوگا

وہ بھی انسان ہے اے دل اُسے الزام دے
جانے اس کو بھی کن آفات نے گھیرا ہوگا

فضول تھا گلہ جو آسماں پیار سے
زمین بھی تو نہیں گوشہ اماں پیار سے

ترا گلہ ہے نہ کچھ شکوہ جہاں پیار سے
ہیں نے عمر گنوا دی ہے رائیگاں پیار سے

کچھ اتنا سہل نہ تھا جادہ جنوں سے دوست
ترا خیال رہا دل کا پاسباں پیار سے

خدا گواہ! نہیں فکرِ دوری منزل!
تھا آج تک تو مجھے پاسِ ہر ماں پیار سے

قدیم سے مری طرزِ فغاں تو طعن نہ کر
وہی زمیں ہے وہی دورِ آسماں پیار سے

اشعار

ناز کر اپنے فلک سیرِ تحسین پہ مگر
جو ترے پائو سے لپٹی ہے وہ زنجیر بھی دیکھ

وہ عمرِ نامحسوس اتنی بھی رائیگاں تو نہ بھتی
جو زیرِ سایہ کیسوئے یارِ گزری ہے
سکوں ہے گھر میں مگر اس کی لذتیں مت پہنچ
وہ زندگی جو سرِ رہ گزارِ گزری ہے

عشق میں کب یہ ضروری ہے کہ رو یا جائے
یہ نہیں دارِ ندامت جیسے دھو یا جائے

ہر ایک شخص ترکِ تمنا کا مدعی
ہر ایک شخص تیری تمنا لیے ہوئے
کل شبِ طلوعِ ماہ کا منظر عجیب تھا
تم جیسے آگے درخِ زیبا لیے ہوئے

اب کسی کو کیا بتلاؤں دل پہ میرے کیا گزری
زندگی فریضہ تھی اور جی لیا میں نے

سوچتا ہوں دل بیتاب پہ کیا گزرے گی
سامنا ہو گیا گر پھر شبِ نہانی کا

جب سے جدا ہوئے ہیں طبیعتِ اداس ہے
اور لطف یہ کہ تجھ سے کوئی مدعا نہ تھا

صحیح محشر قریب آگئی ہے تو کیا اس قدر بھی ہو کیوں سرگراں دوستو
رقص جاری رہے، دور چلتا رہے، ایک شب ابھی درمیاں دوستو
اب تو بندہ نوازی ہے اس کی اگر ہم فقیروں سے جنس کر کوئی بول لے
ناز کس کو ہے جنس ہنر پر یہاں آج یہ جنس ہے رائیگاں دوستو

اڑ بھی چلیں تو اب وہ بہارِ چین کہاں
ہاں ہاں نہیں مجھے ہوسِ بال و پر نہیں
ترکِ تعلقات خود اپنا قصور تھا
اب کیا گلہ کہ ان کو ہماری خسرت نہیں

شراب اپنے لہو سے کشید کرتے ہیں
جواز چاہیے کیا اور مے کشی کے لیے
بہ قدر ظرف ہے جرم و فاکہ بھی تعزیر
نہیں ہے منصبِ منصور ہر کسی کے لیے

عاشقی کی دنیا میں دیر کیسا حرم کیسا
یاں فقط محبت ہے، کفر ہے نہ ایمان ہے

ہر چند کہ نازل ہے تباہی مرے دل پر
 ہے کوئے ملامت ہی فقط میرا ٹھکانہ
 مرغوب ہے ہر خیز مرے دل کو ابھی تک!
 وہ رنگ سخن تو جسے کہتا تھا پڑانا

ایک بے کیف سا تسلسل ہے
 کوئی غم ہے نہ شادمانی ہے

نہ بتکدے میں ہے رونق نہ نیکدے میں خروش
 اب اہل دل سے تہی، صرف خالقانہ نہیں
 وہ ایک ہیں کہ سیرا پا سوال ہوں کب سے
 وہ ایک تو کہ تجھے فرصت نگاہ نہیں

تو شکوہ بہ لب اس بات پر ہے ترتیب گلستاں ناقص ہے
 میں حیراں ہوں کب گل بوئے شایان گلستاں ہوتے ہیں

ہر اک دکھ کا مداوا بھی محبت!
 محبت مستقل آزار بھی ہے

نہ فرش پر کوئی جگنو نہ عرش پر تارا
 کہیں بھی سوزِ تمنا کا اب شرار نہیں

ہوس کو سہل نہ سمجھو ہوس کے رستے میں
 کہیں کہیں تو محبت کا احتمال بھی ہے

تصور میں تمھاری یاد کے جگنو چمکتے ہیں
 شبِ ہجران فقط یہ روشنی ہی کام آتی ہے

شعر کہنے کا مزہ ہے اب تو
دل کا ہر زخم ہر اے اب تو
مجھ ہی جائے نہ کہیں دل کا چراغ
واقعی تشریف ہوا ہے اب تو

وہ ابھی آئیں گے ہم کو بھی خبر ہے اسے دل
بارہا تو نے یہ افسانہ سننا رکھا ہے
خوب واقف ہوں قیہوں کی تن آسانی سے
راستہ گھر کا ترے، سب کو بتا رکھا ہے

کیا کیجیے شیش ہے کچھ ایسی گتہ میں
میں ورنہ یوں فریب میں آتا بہار کے

ان میں خزاں کا رنگ بھی شامل ضرور ہے
گہری نظر سے نقش و نگار بہار دیکھ

میں اگر چپ تھا تو بیگانہ ماحول نہ تھا
جانتا تھا کہ زمانے کی ہوا بد لے گی

سر میں ہوائے دشت جنوں ہے بھری ہوئی
شہرِ خرد کی خاک مگر چھانتا ہوں میں

مفلسی اور عاشقانہ مزاج
دینے والے یہ کیا دیا تو نے

دل، دل سے بل سکے یہ بڑی بات ہے مگر
فی الحال یہ دعا ہے نظر سے نظر ملے

غلط کہ اُن کی جفا کو بھلا دیا میں نے
مگر یہ سچ ہے کہ وہ یاد آئے جاتے ہیں

مجھے زندگی کی دُعا دینے والے
ہنسی آرہی ہے تری سادگی پر

دماغ و دل پر لطیف سی بخودی نشہ بن کے پھارہی ہے
نہ چھڑے اس وقت مجھ کو ہمد م کسی کی آواز آرہی ہے

ہم بھی اُردو پہ ناز کرتے ہیں
یہ ہماری زبان ہے پیار سے

تَاثِرَاتُ

اب شکوہ سنگ و خشت کیسا
جب تیری گلی میں آگیا ہوں

۲۱۱	حیات اللہ انصاری	گوپال متل
۲۱۶	رشید حسن خاں	متل صاحب: چند تاثرات
۲۲۴	انور سدید	گوپال متل کا عقبی دیار
۲۳۰	شین کاف نظام	متل صاحب کو جیسا سمجھا
۲۳۹	آزاد گلائی	متل صاحب
۲۴۳	بسمیل سعیدی	رباعیات
۲۴۴	کیرشن موہن	اردو کا تار دھنی
۲۴۵	محمود سعیدی	شب تاب
۲۴۶	کمار پاشی	اُسے لفظوں میں ڈھونڈو
۲۴۷	امید قریشی	خود اپنی آک میں جلتا ہوا سورج
۲۴۸	ضیاء فقہ آبادی	گوپال متل کی سالگرہ پر
۲۴۹	رضانقوی واہی	گوپال متل کے نام
۲۵۰	عزیز تہمتانی	مذراہ میں متل

حیاتِ اللہ انصاری

گوپال مٹل

میتل مٹل سے تقریباً ڈیڑھ سال ہوا، ایک جلسے میں پہلی بار ملا ہوں اور ہم دونوں میں مشکل سے دس بارہ الفاظ کا تبادلہ ہوا ہے۔ ہم دونوں میں نہ کبھی خط و کتابت ہوئی اور نہ کوئی خاص مشترک دوست رہا ہے۔ اور نہ کبھی میری تحریر تحریک میں چھپی۔ مشاغل بھی ہم دونوں کے الگ الگ ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں میں وہ چیز جسے ذاتی دوستی کہتے ہیں، کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ دوسری طرف ہم دونوں کے سیاسی ماضی میں زمین و آسمان کی دُوری رہی ہے۔ مٹل صاحب ایم۔ این۔ اے کے بہت قائل رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ لیکن میں گاندھی اور جواہر لال کو ماننا رہا ہوں۔ اس رشتے سے ۱۹۴۲ء کی تحریک میں ہم دونوں مخالف کیمپوں میں رہے ہیں۔ اب ذرا ایک طرف ہم دونوں کی یہ دُریاں دیکھیے اور دوسری طرف یہ قربت کہ مٹل کے دوستوں نے مجھے اس خوش گوار تقریب کی صدارت پیش کی اور میں نے بہت خوشی سے قبول کر لی۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ معجزہ کیوں کر ظہور میں آیا۔

میں مٹل صاحب کے دوستوں کی طرف سے تو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہوں، لیکن اپنی طرف سے ضرور دے سکتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہم دونوں فریق اس بات کو مانتے ہیں کہ ادب کا سمندر ایسا عظیم اور وسیع ہے جس میں ہر قسم کے دریا مل جاتے ہیں اور ملنے کے بعد ان کی باہمی تفریق کمزور پڑ جاتی ہے کیونکہ سب سمندر ہی سمندر ہو جاتے ہیں۔

مثلاً ایک ادیب ہے ہیں اس کی بعض باتوں میں اتفاق نہ کروں تو بھی وہ ادیب ہے کسی ادیب کی ادبی خوبیوں کو نہ دیکھنا اور اس کے خیالات کے صرف چند پہلو دیکھ کر کوئی رائے قائم کر لینا، یہ ایسی تنگ نظری ہے جسے علمی و ادبی دنیا برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ مثلاً کاکیا سوال، میں ٹیگور، اقبال، غالب، رومی، ٹالسٹائی اور بڑے بڑے ادیبوں اور مفکروں کی ہر بات کا قائل نہیں ہوں، سب ہی سے حقوڑا بہت اختلاف رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کی عظمت میں مجھے کبھی شک نہیں ہوتا ہے۔

میں 'تحریر' کا کافی عرصہ سے مطالعہ کرتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے جس چیز نے میرے دل میں مثل کی قدر پیدا کی، وہ ہے ان کا تجزیہ اور استدلال۔ یہ مخالف ہوں یا موافق دونوں حالتوں میں ان کا قلم استدلال کو پیش نظر رکھتا ہے۔ دوسری چیز جس نے مجھے متاثر کیا بلکہ میں تو یہ کہوں گا بہت متاثر کیا ہے وہ ہے ان کا تہہ دار مشاہدہ جس میں جذبات، تجزیہ اور استدلال سب کی بہت توازن سے آمیزش ہوتی ہے اور پھر اس نسخے سے جو چیزیں برآمد ہوتی ہیں وہ خوبصورت شاہ کار ہوتے ہیں۔

مثلاً کی مشہور کتاب لاہور کا جو ذکر کیا، دیکھیے اس میں آپ ایسے نوجوان شاعروں، ادیبوں اور صحافیوں سے ملاقات کریں گے جو آگے چل کر اپنے دور کے ادبی ستون بن گئے۔ یہ ملاقات مختصر سی ہوگی لیکن اتنی گہری اور تہہ دار ہوگی کہ دماغ پر واضح اور کبھی کبھی تو اہم نقش چھوڑ جائے گی۔

مثلاً نے شخصیات پر جو تبصرے لکھے ہیں ان میں عجیب من مومن توازن اور دیانت ہیں محبت میں بھی عیوب پر نظر ہے اور نا پسندیدگی میں بھی پسندیدہ پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔ میں نے جانے کتنے مضامین طفر علی خاں پر پڑھے ہیں اور لوگوں سے ان کے بارے میں زبانی باتیں سنی ہیں۔ ان میں ہمیشہ ادھر اپنی ہی محسوس کیا ہے۔ مثلاً کی کتاب کے ساڑھے پانچ صفحوں میں طفر علی خاں کی شخصیت سے بھرپور ملاقات ہوگئی اور پتہ چل گیا کہ وہ کیا تھے اور ان کی شاعری کیا تھی۔

ایک طفر علی خاں ہی پر کیا مختصر اس مختصر سی کتاب میں آپ کو ملیں گے اختر شیرانی، حفیظ جالندھری، مولانا تاجور، عبدالمجید سالک، دیوندر ستیا رتھی، پنڈت ہری چند اختر، چراغ حسن حسرت، کرشن چندر، باری علیگ، احسان دانش، عبدالحمید عدم وغیرہ کئی درجن اہل قلم۔ ان سے جو ملاقاتیں ہوں گی سرسری نہیں ہوں گی۔ یہ لوگ اپنے نفسیاتی منظر کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ کہیں کہیں تو ان کے لاشعور کا بھی خوبصورت تجزیہ کیا گیا ہے۔ ادیبوں کے پہلو بہ پہلو ادبی تحریکیں بھی ہیں، روزنامے بھی ہیں اور ماہنامے بھی ہیں۔ روزناموں کی پالیسیوں اور صحافیوں کی ذہنیاتوں پر خوبصورت اور حقیقت پسندانہ تجزیہ ہیں۔ سیاسی تحریکیں بھی آنکھوں کے سامنے آجاتی ہیں کہیں کہیں تو ان تہہ نشیں خونی لہروں کی بھی جھلک مل جاتی ہے جنہوں نے پنجاب کو نہ صرف دو جھٹوں میں بانٹ دیا، بلکہ پڑوسیوں کے ہاتھوں سے پڑوسیوں کے گلے بھی کٹوا دیے۔

کردار و واقعات نگاری اور فضا سازی کا کیا کہنا! ان سب کی نوک پلک بہت آراستہ و پیراستہ ہیں، زبان بے حد رواں ہے جس میں سے مثل کا خلوص برابر جھلکتا رہتا ہے، اور جگہ جگہ ان کی دل آویز طراوت نگینہ کی طرح چمک

جاتی ہے۔

”لاہور کا جو ذکر کیا“ جب پڑھ چکو تو دو باتوں کی زبردست خواہش پیدا ہونے لگتی ہے۔ ایک تو یہ کہ مثل اب دوسری کتاب ”دہلی کا جو ذکر کیا“ کیوں نہیں نکھتے اور دوسری یہ کہ ”لاہور پر ایک نظر اور“ کی بھی ضرورت ہے جس میں ان فحونی لہروں کے ہمارا تعارف کرایا جائے جس نے مثل کی ان صحبتوں کو آگ و خون کے نذر کر دیا جن کو انھوں نے قلندروں کی صحبت لکھا ہے۔

مثل کی شاعری کسی رخ سے بھی نعرہ بازی نہیں ہے۔ وہ خود ریٹیکل ڈیٹا کریمک پارٹی سے متعلق رہے تھے، لیکن ان کی شاعری میں اس کی جھلک نہیں ملتی ہے۔ ان کی شاعری صرف شاعری ہے جس کے تیور میں :
سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے

اس وقت میرے سامنے ان کی ایک نظم ”شکا“ آگئی۔ ایک شکا جو ہوا پر بلند ہو کر اپنے کو جانے کیا کیا سمجھنے لگا تھا، ہوا بدلی تو وہ گر پڑا اور خاک میں مل گیا۔ یہ پڑھ کر میری نظروں کے سامنے درجنوں وہ شخصیتیں گھوم گئیں جو ابھی دس پندرہ سال پہلے ہوائیں اُڑتی تھیں ان میں سے کچھ بڑے مترقے، کچھ مفکر، کچھ ادیب اور کچھ نقاد۔ لیکن آج جب ان کو اوپر اٹھانے والی ہوا گئی تو وہ خاک میں اس حال میں پڑے ہیں کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ :
میں بھی کبھو کسو کا سر پر غم نہ رکھا

مثل کے طرز بیان میں صرف انفرادیت ہی نہیں۔ کہیں کہیں ایک خاص قسم کا گھریلو پن پیدا ہو جاتا ہے۔ جس سے کائناتی احساس بالکل ذاتی احساس بن جاتا ہے :

سکوں بے گھر میں، مگر اس کی لذتیں مت پوچھ
وہ زندگی جو سہرا گزار گزری ہے

یہ فقرہ ”سکوں بے گھر میں“ شعر کو روزمرہ کا احساس بنادیتا ہے۔ مثل کا رومان پرانے قسم کے معروضی یعنی آئیڈیل عشق سے ذرا مختلف ہے۔ لیکن اس میں تجربے کی ذرا سی ٹیس ہے جو احساسات کو ”آج کی بات“ بنا دیتی ہے۔

اب ذرا مثل کے یہ دو شعر دیکھیے گا :

مجھے زندگی کی دعا دینے والے
ہنسی آرہی ہے تری سادگی پر

اس میں کتنی گہرائی ہے، کتنا درد ہے اور ساتھ ساتھ سہل متمتع ہے۔ اسی طرح کا ایک شعر اور ہے :

مفلسی اور عاشقانہ مزاج
دینے والے یہ کیسا دیا تو نے

کتنا گہرا طنز ہے موجودہ سماج پر، کتنا درد ہے اور پھر سہل متمتع۔ یہ دونوں شعر ہو سکتا ہے ضرب المثل بن جائیں۔

اگر مشل کے اس قلمی جہاد کا تذکرہ نہ کیا جائے جو انھوں نے کمیونسٹوں اور ترقی پسندوں کے خلاف برسوں صلا یا
بے تو بات ادھوری رہے گی۔

پہلے یہ یاد دلادوں کہ میں نہ تو کمیونسٹ ہوں اور نہ ترقی پسند۔ اور یہ کہ میرا ایک خاص ادبی نقطہ نظر ہے جس
کی روشنی میں میں ۱۹۲۹ء سے افسانے لکھ رہا ہوں۔ جب ۱۹۳۶ء میں انجمن ترقی پسند مصنفین نہیں بنی تھی اس
وقت تک میرے سات افسانے چھپ چکے تھے جو حقیقت پسند تھے اور جن میں مقصدیت تھی۔ اپنے اس نقطہ نظر کی
وجہ سے میں سمجھا کرتا تھا کہ انجمن کے مقاصد سے قریب ہوں۔ اور چھ سات سال اس انجمن میں دلچسپی لیتا رہا۔ پھر رفتہ رفتہ
محسوس کیا کہ انجمن کی منزل اور ہے اور میری اور۔۔۔۔۔ تب میں اس سے الگ ہو گیا۔ میری ناول 'ہو کے پھول'
سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ میں کمیونسٹ پارٹی اور انجمن ترقی پسند مصنفین کو کس نظر سے دیکھتا ہوں۔

اس تمہید کے بعد میں کہوں گا کہ اس محفل میں میں مشل کے اس قلمی جہاد کا تذکرہ نہ کروں گا۔ یہ تسلیم کرتا ہوں کہ وہ
اپنی جگہ پر ایک وزنی چیز ہے اور اس لائق ہے کہ اس کا تجزیہ کر کے اس کی قدر قیمت مقرر کی جائے۔ لیکن اس کے باوجود میں
اس جہاد کا تذکرہ نہ کروں گا۔ بات یہ ہے کہ جس سطح پر میں مشل کا جشن منانا چاہتا ہوں وہاں ایسی بحث ناموزوں سی
لگتی ہے۔ انیس اور دبیر کے عہد میں انیسویں اور دبیریوں کی زبردست معرکہ آرائیاں ہوتی تھیں اور بڑی بڑی
بخشیں چلتی تھیں۔ اسی طرح مہذبہ ظفر میں غالب اور ذوق کے قدر دان تھے جو آپس میں بہت اختلافات رکھتے تھے
آج ان بحثوں میں دو طرح سے شریک ہوا جاسکتا ہے، ایک تو یہ کہ دونوں فوجوں میں سے ایک میں شامل ہو کر دوسرے
سے جنگ کی جائے، اور ایک یہ کہ اختلافات کو تسلیم کرتے ہوئے اس سطح پر گفتگو کی جائے جہاں دونوں فریقوں
کو مصنف، ادیب اور اردو کا خادم سمجھا جائے۔ آج میں اسی سطح پر مشل پر بحث کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سطح ایسی
ہے جس پر اگر ترقی پسند ادیب اس جشن کی خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر اس صحبت میں وہ لوگ ہوں تو کیا کہنا! نہ
بھی ہوں تو بھی اس جشن کو اسی طرح پر رہنا چاہیے۔ اختلافات اور تنقیدی بخشیں اپنی جگہ پر رہیں۔ لیکن یہ کون سی
ادبی رواداری ہے کہ ادیب، ادیب سے مل نہ سکیں، ساتھ بیٹھ نہ سکیں، اور ساتھ نہیں نہ
سکیں۔

مشل نے 'لاہور کا جو ذکر کیا' میں ادیبوں اور محافیوں کی صحبتوں کا ذکر کیا ہے جو چائے خانوں میں منعقد
ہوتی تھیں اور جن میں بھانت بھانت کے خیالات کے حضرات حصہ لیتے تھے۔ کمیونسٹ بھی اور غیر کمیونسٹ بھی۔
ترقی پسند بھی اور غیر ترقی پسند بھی۔ یونینسٹ بھی اور کانگریسی بھی۔ مسلم لیگی بھی اور قوم پرور بھی۔ یہ سب صحبت
میں آجانے کے بعد اختلافات کے باوجود دوست بن جاتے تھے اور دوستی کو نباہتے بھی تھے۔ ان صحبتوں کو مشل نے
بہت مناسب نام دیا ہے: 'قلندروں کی صحبت' میں پوچھتا ہوں کہ کیا آج ایسی صحبت نہیں جم سکتی ہے، میں چاہتا
ہوں کہ کم سے کم مشل کا جشن اسی قلندرانہ سطح پر منایا جائے۔ کیا میری یہ خواہش بے جا ہے؟

میری یہ تمنائی نہیں ہے۔ میں اس کو زمانہ ماضی میں ترقی پسند ادیبوں کی خدمت میں بھی پیش کر چکا ہوں۔

لیکن اس زمانے میں ان کا سورج نصف النہار پر تھا۔ اس وجہ سے وہ کسی کی بات سنتے ہی نہ تھے۔ خیر چوبہوا، سوہوا۔ اب جتنے بھی ادیب ہیں ان سب کے تئیں یہ درخواست کروں گا کہ اپنے دل میں ایک گوشہ ضرور ایسا رکھ لیں جہاں وہ اختلاف رکھنے والوں کو بھی نبھاسکیں۔

میں میٹل کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انھوں نے اردو ادب میں اپنا ایک مستقل مقام پیدا کر لیا ہے اور آج ان کا شمار چوٹی کے ادیبوں اور اردو کے خدمت گزاروں میں کیا جاتا ہے :

ایں دولتِ سرمد ہمہ کس را نہ دہند

(۲۰ جون ۱۹۷۵ء کو غالب اکادمی میں منعقد کا میل صاحب کی ۶۸ ویں سالگرہ کی تقریب

میں پڑھا گیا۔)

رَشیدِ حَسَن خاں

مِثْلِ صَاحِبِ :۔ چَند تاثرات

مِثْلِ صاحب کو ادب اور صحافت کا نقطۂ اتعال کہنا چاہیے۔ اچھے ادیب کی ذہانت اور اعلا درجے کی ہوش مندی اُن کی شخصیت کے ڈوپلو ہیں۔ اُن کی ذہانت کے سمجھی قائل ہیں اور اپنی ہوش مندی کے وہ خود شاہِ عادل ہیں۔ اُن کے شعروں کو پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص خود فراموش ہو گا، اُن کی نثر کو پڑھ کر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص ہمہ وقت ہوشیار رہتا ہے اور ایک ایک لفظ کو جانچتا پرکھتا رہتا ہے اور اُن کے ادارتی نوٹ پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص تو وقت کے تقاضوں اور حالات کے مطابق ہر وقت نظر رکھتا ہے اور بس اسی دُنیا کا آدمی ہے۔ ایسے ہی کسی شخص کے لیے کہا گیا ہو گا کہ:

ہر ہوسنا کے نداند جام و سنداں با خن

جن لوگوں نے سلسلہ کے ذرا بعد کا زمانہ دیکھا ہے، اُن میں سے بہت سے لوگ پنڈت ہری چند اختر (مرحوم) سے ضرور واقف ہوں گے۔ واقف کاروں ہی کا کہنا ہے کہ پنڈت جی ذہانت اور لیاقت کا قد آدم پکے مِثْلِ صاحب کا اپنا بیان ہے کہ مرحوم نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ: ”مِثْلِ! نظم میں وزن کا لحاظ تو ایک احمق بھی رکھ سکتا ہے، لیکن نثر میں وزن پیدا کرنا مشکل ہے“ (لاہور کا جو ذکر کیا) مِثْلِ صاحب نے لکھا ہے کہ: ”میں نے اُن

کی اس بات کو گرہ میں باندھ دیا۔ میرا خیال ہے کہ میں اگر بڑی بھلی نشر لکھ لیتا ہوں تو اس میں ہری چند اختر کی اس رہنمائی کو بڑا دخل ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ اس زمانے میں اچھی نشر لکھنے والوں کا شمار کیا جائے تو ان میں مثل صاحب کا نام ضرور شامل ہوگا۔ ”کیا لکھنا ہے“ یہ بات تو غالباً بہتوں کو معلوم ہوتی ہوگی، لیکن اس بات سے کم لوگ واقف ہوتے ہیں کہ ”کیا نہیں لکھنا ہے“ اور یہ بات بلا تکلف کہی جاسکتی ہے کہ مثل صاحب اس رمز سے آشنا ہیں۔ ادبی اصطلاح کے طور پر جس چیز کو ”ایجاز“ کہتے ہیں، یہ وصف ان کی نشریں اس طرح نمایاں ہوتا ہے جس طرح فولاد میں جو ہر نہیاں ہوتے ہیں۔ یہ اسی کا فیض ہے کہ مہلوں میں ہلاکی چستی ہوتی ہے اور شو و زو اُکند سے پاک جملے عبارت میں روانی کا زور بھر دیتے ہیں۔

قواعد کے لحاظ سے بے عیب نشر لکھنے والوں کی کچھ ایسی کمی نہیں، ہاں ایسے لوگ کم ہیں جن کی عبارت میں وہ شگفتگی بھی رواں دواں ہو جس سے پڑھنے والا قربت اور موانست محسوس کرتا ہے۔ بے کیف نشر شاید سب سے بڑا عذاب ہے۔ پڑھنے والوں کے لیے اور غالباً سب سے بڑی سزا ہوتی ہے جو قدرت کی طرف سے کسی لکھنے والے کو دی جاسکتی ہے۔ پُل صراط کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ راہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ دھادار ہوگی۔ ضرور ہوگی، لیکن اس کا صحیح احوال تو اس وقت معلوم ہوگا جب اس پر سے گزرنا پڑے گا، البتہ نشر کی شگفتگی کا سلسلہ پُل صراط ہی سے جا کر مل جاتا ہے اور یہ بات مطالعے اور مشاہدے میں آچکی ہے کہ طبیعت احتیاط کی شوگر نہ ہو تو لکھنے والا بہت جلد ابتذال کے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ مثل صاحب کے دشمن بھی (اور ان کی تعداد کم نہیں) ان کی نشر پر ابتذال کی تہمت آج تک نہیں لگا سکے، ہاں اُس کی ادبیت، بے ساختگی اور شگفتگی کے قائل رہے۔

اچھی نشر لکھنے کی صلاحیت، شاعری کی طرح دراصل عطیہ فطرت ہے۔ یہ سعادت واقعتاً بے زور بازو حاصل نہیں ہوتی، ہاں یہ ضرور ہے کہ مشق سے اُس پر چلا ہو جاتی ہے، اور مشق کے سلسلے کی سب سے اہم کردی یہ ہے کہ لکھنے والا زبان کا مزاج شناس ہو۔ لفظوں میں جو معنوی امتیازات تم نہیں ہوتے ہیں، ان سے خوب واقف ہو۔ مثل صاحب کی ادبی زندگی کا آغاز اُس زمانے میں ہوا تھا جب لاہور میں قد اور ادیبوں کا جھگڑا تھا۔ کیسے کیسے ادیب تھے، جن کے سامنے اچھے اچھوں کی زبان نہیں کھل پاتی تھی! اور کیسی محفلیں تھیں جہاں بات پر زبان کشتی تھی۔ مولانا ماجور نجیب آبادی زبان کے لحاظ سے اُس زمانے میں گویا استاد الاساتذہ تھے مثل صاحب نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور خاص بات یہ ہے کہ اُس کو یاد رکھا، ورنہ سنتے اور دیکھتے تو بہت سے لوگ ہیں۔ ملکیت فطرت کی بخشی ہوئی تھی، طبیعت میں اُچھ کا مادہ موجود تھا۔ تربیت کے لیے فضا سازگار تھی اور ان سب کے ساتھ چشمِ نمائی اور نکتہ چینی کا میدان بھی کھلا ہوا تھا اور اس فن کے ماہرین بھی سرگرم کار تھے۔ ان سب کا حصہ مل کر ان کو نشر لکھنا سکھا دیا۔ یہ بات کم لوگوں کے لیے کہی جاسکتی ہے کہ ان کو نشر لکھنا آتا ہے اور مثل صاحب کا نام اس مختصر فہرست میں شامل ہے۔

مجھے اس کا واقعی افسوس ہے کہ صحافیانہ دل چسپیوں نے اُن کو ادب کی طرف کم متوجہ ہونے دیا۔ بات یہ ہے کہ اُن کی تصنیفی زندگی کا آغاز صحافت ہی سے ہوا تھا اور وہ آخر تک ہر پھر کے اسی دائرے میں قدم رکھتے رہے؛ بل کہ یوں کہیے کہ اسی دائرے کے اسیر رہے۔ نثر میں اُن کی قابل ذکر تحریر وہ ہے جو ”لاہور کا جو ذکر کیا“ کے نام سے پھیلی ہے۔ یہ مختلف یادداشتوں کا اور منتشر تاثرات کا مجموعہ ہے، لیکن نثر کے لحاظ سے خاصے کی چیز ہے۔ اردو میں اس قدر دل چسپ ادبی یادداشتوں اور شخصی تاثرات کے مجموعے بس دو ہی چار اور ملیں گے۔ طنز اور مزاح مثل صاحب کی طبیعت کا حصہ ہے اور اُن کی گفتگو کا جوہر؛ اُن کی تحریر بھی اس سے خالی نہیں ہوتی اور یہ واقعہ ہے کہ طنز کی نشتریت اور مزاح کی لطافت اُن کی عبارت میں کمال کے درجے پر پائی جاتی ہے۔ میں محض اپنے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے اس کتاب سے دو چار مختصر اقتباسات پیش کروں گا، ان سے بخوبی اندازہ کیا جاسکے گا کہ ایجاز کی خوبی، حسن ادا کا لطف، طنز کی لطیف آمیزش اور مزاح کی نفاست یہ اجزا اُن کی نثر میں تناسب اور توازن کے پورے اہتمام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور تہ نشیں رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات یہ ہے کہ تنقیدی بصیرت کی بھلکیاں ایسے مقامات پر پس منظر کو نمایاں کرتی ہوئی دکھائی دیں گی اور محسوس ہوگا کہ بہت سی شخصیتوں کے سامنے آئینے رکھ دیے گئے ہیں :

۱۔ ”کرشن چندر اور اپندرناتھ اشک کی آمد اس بات کا اعلان تھی کہ اب ادب کے میدان میں قلندری کا دور ختم ہوا۔ دوسرے ادیبوں کے برعکس جو لاابالی تھے اور ادبی کام کو کاروبارِ زیاں سمجھ کر کرتے تھے، یہ دونوں حصولِ کام یا بی کے واضح پروگرام کے تحت ہر قدم ناپ تول کر اٹھاتے تھے“

۲۔ ”ٹریبون کو چھوڑ کر، جوانگریزی میں نکلتا تھا، پنجاب کے اخبار اُن دنوں پالیسی نام کی کسی چیز سے آشنا نہیں تھے۔ صحافتی کالموں میں ایڈیٹروں کا رویہ وہی ہوتا تھا جو ایک بگڑے ہوئے جاگیردار کا اپنی جاگیر میں ہوتا ہے۔ اس کی نمایاں مثال زمیندار کے ایڈیٹر مولانا ظفر علی خاں تھے۔ پہلے صفحے پر ان کی نظم پڑھ کر یہ پتہ تو چل جاتا تھا کہ آج اُن کا موڈ کیا ہے، اور وہ کس سے خوش یا ناخوش ہیں؛ اس سے زیادہ کچھ نہیں“

۳۔ ”مجاہد بننے کا اُن دنوں سبھی ادیبوں اور شاعروں کو جنون تھا۔ سارا بھی اس معاملے میں کسی سے چھپے نہیں تھے، لیکن یہ نکتہ بھی اُن کی نظر میں تھا کہ :

عاشقی شیوہ زندانِ بلاکش باشد

زندہ بلاکش وہ نہیں تھے، اس لیے بہت ہی پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے۔“

۴۔ ”سیاست کے متعلق پنجابیوں کا رویہ یہ تھا کہ :

ایک ہنگامے پر موقوف ہے گھر کی رونق
اور ہنگامہ آرائی میں احراری سب سے آگے تھے۔ احراری جو شیلے بھی تھے اور مخلص بھی، جہاد پس
اُن کا شیوہ تھا، لیکن یہ انہیں کبھی معلوم نہیں ہو سکا کہ اس جہاد کا مقصد کیا ہے۔“

۵۔ ”شاعروں اور ادیبوں کی طرح اردو کے صحافی، بالخصوص مسلم صحافی بھی کچ کلاہی اور
قلندری کو زندگی کی معراج سمجھتے تھے۔ معین پالیسی کی قید سے تو اردو کے سبھی اخبار آزاد
تھے، لیکن ہندو اخبار انتظامی اور کاروباری ضابطوں کے پابند ضرور تھے۔ مسلمان اخبار اس
کے بھی قائل نہیں تھے۔ ان کے وجود کا انحصار دستِ غیب یا پبلک کے چندوں پر تھا۔“

۶۔ ”مجھ سے پہلے میلادرام و قادیانی دنیا کے زمانے میں مولانا (تاجورنجیب آبادی)
کے نائب رہ چکے تھے، جنہیں انھوں نے اپنی طرف سے ”لسان الامجاز“ کا لقب دیا تھا
اور ان کے حق میں آنا موثر پروپگینڈا کیا تھا کہ مولانا ظفر علی خاں کے قلم سے بھی ۰۰۰
مصرع نکل گیا تھا :

شعر کہنے کا سلیقہ سیکھ میلادرام سے“

۷۔ ”پندرہ ہری چند اختر کی علمی اور ادبی صلاحیتوں کو اُن کی بذکسنی اور اُن کے لاابالی پن نے
نقصان پہنچایا، وہاں اُن کی غیر معمولی شرافت بھی تباہی کا باعث بنی۔ اُن کے پاس زہد کو لغزش تو کبھی نہیں
ہوئی، البتہ اس منظر کی پاکبازی سے اُن کی انا کی تسکین ضرور ہو جاتی تھی اور کبھی کبھی تو اُن کی پیشانی پر
نورِ شہادت بھی چمک اُٹھا تھا۔ اپنے رنگین مزاج دوستوں کے ساتھ طوائفوں کے کوٹھوں پر جانا اُن کے
نزدیک ممنوع نہیں تھا، لیکن وہاں جا کر طوائفوں سے وہ کوئی شریفانہ قسم کا رشتہ ضرور قائم کر لیتے تھے۔“

۸۔ ”لکھنے والوں کو اکثر اپنی صلاحیتوں کا مبالغہ آمیز احساس ہوتا ہے اور وہ اس واسطے میں مبتلا
ہوتے ہیں کہ دنیا نے اُن کی ایذا رسانی کے لیے کوئی سازش کر رکھی ہے۔ جو ناکام ادیب غیر مسلم ہوتے ہیں،
انہیں اپنی ناکامی میں مسلمانوں کی سازش نظر آتی ہے۔ بہر حال جہاں تک ہندو شاعروں کے احساس

منظومی کا تعلق ہے، یہ رائیگاں نہیں گیا۔ ملک تقسیم ہوا تو ہندوستان میں اردو کی حالت ابتر ہو گئی۔ . . .
بطور ملانی ان کی پذیرائی شروع ہو گئی۔

مثل صاحب کی ادبی زندگی کا آغاز رسالوں کی ادارت سے ہوا تھا۔ مولانا تاجور کے رسالے 'شامہکار' کی ادارت کے فرائض اُسی زمانے میں انجام دیے تھے۔ اُس زمانے کے لحاظ سے اور مولانا تاجور کی نسبت سے یہ بڑا اعزاز تھا۔ بعد کو وہ مختلف اخباروں سے بھی وابستہ رہے۔ تقسیم کے بعد جب وہ دہلی میں مستقلاً مقیم ہو گئے تو انھوں نے رسالہ 'تحریک' جاری کیا جو ۲۹ برس سے زیادہ عرصے تک پابندی کے ساتھ شایع ہوتا رہا۔ مثل صاحب کے سیاسی انکار سے بہتوں کو اختلاف ہو گا، میں بھی اُن سے اس باب میں متفق نہیں تھا، لیکن اس پر کبھی متفق ہوں گے کہ 'تحریک' اردو کا معیاری ادبی رسالہ تھا۔ اس کے صفحات پر اعلا درجے کے اربابِ قلم کے بہت سے اہم مضامین محفوظ ملیں گے۔ اس لحاظ سے ادبی رسائل کے ممتاز ترین میڈوں میں اُن کا نام شامل رہے گا۔ اس فن کو جیسا انھوں نے برتا اور اس منصب کے آداب اور وقار کا جیسا خیال انھوں نے رکھا، اُس کو دنوں تک یاد رکھا جائے گا۔ اقبال کا مشہور مصرع ہے:

آئینِ جواں مرداں حق گوئی دے باقی

'تحریک' کے صفحات پر ایسی کئی ادبی معرکہ آرائیاں محفوظ ہیں جن کا عنوان اس مصرعے کو قرار دیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ان کی متعدد ادبی اور سیاسی ادارتی تحریریں بھی اس عنوان کے ذیل میں رکھی جاسکتی ہیں۔ ان میں سے بعض کے متعلق شاید یہ کہا جائے کہ اُن میں حق گوئی سے زیادہ بے باکی کا عمل دخل تھا؛ لیکن اس بات کو شاید سبھی لوگ اُس بے باکی میں آگہی کا گہرا ذمہ ضرور شامل رہا ہے۔

'تحریک' کے واسطے سے مثل صاحب نے کئی ادبی ہنگامے برپا کیے اور کئی ہنگاموں کو رونق بخشی؛ انہی میں سے ایک ہنگامہ جدیدیت کا بھی تھا۔ وقت کی رفتار زیرِ نظر رکھنا اور ہوائے رُخ کو پہچان لینا ایک باخبر صحافی کا امتیازی وصف ہوا کرتا ہے اور یہ وصف مثل صاحب کی زندگی کا امتیازی نشان رہا ہے۔ سستہ کے اُس پاس انھوں نے جدیدیت کے بڑھتے ہوئے قدموں کی آہٹیں سن لی تھیں اور اندازہ کر لیا تھا کہ اب ہوا کا رُخ کیا ہو گا۔ وہ قدامت خیزار شاید کبھی نہیں رہے۔ رفتار و گفتار اور افکار و خیالات، غرض کہ ہر لحاظ سے وہ پرانے پن کے قدر شناس اور قدر داں رہے ہیں۔ ادب میں بھی کلاسیکی روایتوں کی پرستاری اُن کا محبوب مشغلہ ہے۔ بیش تر نئے ادیبوں، اور شاعروں کے متعلق اُن کی رائے تحقیر آمیز رہی ہے (یہ بات میں ذاتی علم کی بنا پر لکھ رہا ہوں) لیکن جدیدیت کی طرف داری اور سرپرستی 'تحریک' کے توسط سے اس طرح کی گئی جیسے وہ اُس کے واقعی ہوا خواہ ہوں۔ بات یہ تھی کہ اس طرح وہ ایک تو نئے لوگوں میں 'تحریک' کے لیے جگہ بنا سکتے تھے اور دوسری طرف اشتراکیت سے جوان کی منصوبہ بند معرکہ آرائی تھی، اُس میں جدیدیت کی سرپرستی سے ادبی سطح پر بہت مدد مل سکتی تھی۔ ہوا بھی ایسا ہی۔ حالات کا

صحیح طور پر اندازہ کر لینا اسی کو کہتے ہیں۔ ہاں، اس میں اتنا اور اضافہ کر لیجیے کہ مثل صاحب نے اپنے خیالات کی طرح اپنی شاعری پر بھی جدیدیت کی پرچھائیں نہیں پڑنے دی۔ دوسروں کی ہمت افزائی کرتے رہے لیکن خود کلاسیکی آب و رنگ سے معمور شعر کہتے رہے۔ خود شناسی اور معاملہ فہمی شاید اسی کو کہتے ہیں۔

مثل صاحب کی زندگی کا دوسرا رخ وہ ہے جو شعر و شاعری سے عبارت ہے۔ یہ واقعی افسوس کی بات ہے کہ ان کی رنگارنگ مصروفیتوں نے شاعری کی طرف ان کو کماتقہ متوجہ نہیں ہونے دیا، اس کے باوجود ان کے مجموعہ کلام میں غزل کے ایسے متعدد اشعار موجود ہیں جن کو کسی بھی اچھے انتخاب میں بہ آسانی شامل کیا جاسکتا ہے اور یہی صورت بعض نظموں کی ہے۔ زبان پر جو قدرت ان کو حاصل ہے، بیان کے اسلوب پر وہ جس طرح قابو یافتہ ہیں اور شاعری کے عیب و ہنر سے وہ جس قدر باخبر ہیں، اس کے پیش نظر یہ بات بہ آسانی کہی جاسکتی ہے کہ وہ اگر اسی فن کے ہوتے تو اپنے معاصرین میں ممتاز حیثیت حاصل کر سکتے تھے۔ شاعری کی مشکل یہ ہے کہ شرکتِ غم اس کو راس نہیں آتی۔ مثل صاحب نے اپنے ابتدائی زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اخبار کے ایڈیٹر نے یہ سلسلہ لازمات ان سے پوچھا کہ: ”کیا تم سیاسی موضوعات پر بھی نظمیں کہہ سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، تو بولے: لیکن نظم تو موڈ آنے پر ہی کہی جاسکتی ہے۔ میں نے کہا: لا رہی! شاعری میری محبوبہ نہیں، بیوی ہے! مجھ سے کبھی انکار نہیں کرتی!“ لیکن واقعہ یہ ہے کہ شاعری کی حیثیت محبوبہ کی سی ہوتی ہے، جس کی ہر طرح ناز برداری کرنا پڑتی ہے۔

مثل صاحب کے کلام کا مجموعہ صحرا میں اذان کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اس مجموعے میں غزلوں کے کچھ ایسے اچھے اچھے شعر ہیں اور بعض نظمیں اس قدر عمدہ ہیں کہ بے اختیار ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے ان کے اس تغافل پر جس کو شاعری کے ساتھ روارکھا گیا۔ مثل صاحب نے شاعری میں تجربے نہیں کیے، احساس اور جذبے کو شعر کی زبان دے دی ہے۔ ان کا شعری مزاج سراسر کلاسیکی ہے اور اس رنگِ خاص میں جو کچھ انھوں نے کہا ہے، وہ قابلِ قدر ہے۔ میں یہاں سے محض مثال کے طور پر ان کی غزلوں سے چند شعر پیش کرنا چاہوں گا:

اب شکوہ سنگ و خشت کیسا
جب تیری گلی میں آگیا ہوں
مشکل نہیں ترکِ عشق، لیکن
اس کا بھی مالِ جانتا ہوں

سکوں ہے گھر میں، مگر اُس کی لذتیں مت پوچھ
وہ زندگی جو سیرہ گزار گزری ہے

ٹوٹا ہے اپنے زعم وفا کا طرسم آج
محسوس ہو رہا ہے کہ تو بے وفائے تھا

اس لیے چپ ہوں کہ بات اور نہ بڑھ جائے کہیں
ورنہ سچ یہ ہے کہ کچھ تم سے گلہ ہے تو سہی

اُس کی بیداد کے ہر ذکر کے ساتھ
اُس کی ایک ایک ادا یاد آئی
شکریہ نامہ صبح مشفق، کہ پھر آج
اپنی رُودادِ وفا یاد آئی

یوں دل کو پھیر کر نگہ ناز جھٹک گئی
چھپ جاتے جیسے کوئی کسی کو پکار کے

مجھے زندگی کی دُعا دینے والے
ہنسی آرہی ہے تری سادگی پر

میں نے اس سے پہلے یہ کہا ہے کہ زبان پر ان کو قدرت حاصل ہے اور بیان کے اسلوب پر وہ قابو یافتہ ہیں (کلاسیکی طرز کی غزلیہ شاعری میں جس کی بنیادی اہمیت ہے) اس کے ثبوت میں ان کی ایک غزل کے دو مین شعر پیش کرنا چاہوں گا، جس کی ردیف چاندنی ہے :

جلوہ طراز بام پہ ہے کون رشکِ ماہ
وہ کثرتِ جمال ہے، ششدر ہے چاندنی
آرامِ جاں بھی، راحتِ قلب و نظر بھی ہے
کیا تیرے اتنیفات کا پسیر ہے چاندنی
اب ضبط و احتیاط کا یارا نہیں رہا
تو ہم سفر ہے اور فسون گر ہے چاندنی

نظموں میں اُن کے یہاں نئے پن کا احساس کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ اُن کے مذکورہ مجموعے میں کسی نظمیں ایسی ہیں جن کو اردو کی اچھی نظموں میں شمار کرنا چاہیے۔ اس مختصر تحریر میں اس کی گنجائش نہیں کہ کسی نظم کو نقل کیا جاسکے۔ ان کی کسی نظمیں ایسی ہیں جن میں بیان کا حسن پایا جاتا ہے اور خیال کی تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ نظمیں اُس تکرار اور طوالت سے معرا ہیں جن سے نظم میں بکھراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ بیان نے خیال کی مناسبت سے وسعت پیدا کی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ لفظوں کے انتخاب اور صرف میں نسبتوں کو اور شاعرانہ کفایت شعاری کو خاص طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے۔

وضع داری، اُردو دوستی اور ذہن و خیال کی وسعت اُن کی شخصیت کے اہم اجزاء ہیں لیکن ان پر دوسرے لوگ اظہار خیال کریں گے کیوں کہ یہ باتیں بجائے خود وسعت بیان کی طلب گار ہیں، البتہ میں کھلے میں بانیس برس کی ملاقات اور تجربے کے بعد یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کھرے پٹھانوں کی طرح اُن کے یہاں بھی دوستی کو نبھانے اور بات پر اڑ جانے کے شدید جذبات کا فرما رہے ہیں۔ وہ پٹھانوں کی طرح بہت اچھے دوست بن سکتے ہیں اور اُسے ہی بُرے دشمن بھی۔ بس فرق اتنا ہے کہ وہ ضرورت کے وقت اُس مصلحت اندیشی سے اور اُسی سوجھ بوجھ سے بھی کام لے سکتے ہیں اور کام لیتے ہیں جن سے وہ بیگانہ انجام قوم ہمیشہ سے محروم رہی ہے۔

میرے اُن کے مراسم پر اب دو دہائیوں سے زیادہ زمانہ بیت چکا ہے۔ یہ مدت کافی ہوتی ہے کسی کے جوہر ذاتی کھلنے کے لیے۔ میں نے ان کو وضع داری کا قائل، دوست داری کے آداب سے آشنا، اظہار رائے میں بے باک اور اردو کی محبت سے سرشار پایا ہے۔ کم لوگوں میں اتنی صفات یک جا ملتی ہیں۔ وہ پھیبتی کہنے میں بھلے چست کرنے میں اور بذکائی و لطیف گوئی بل کہ لطیف تراشی میں بے مثال صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ اُن کے احباب اُن کی ان صلاحیتوں کا نشانہ بنتے رہتے ہیں۔ وہ اس سادگی و صفائی کے ساتھ جلد چست کر جاتے ہیں کہ دوسرے کو ذرا دیر میں اُس کی خبر ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ میں جانتا ہوں کہ ان سب صفات کے ساتھ اور ساری مادی آسودگیوں اور آسائشوں کے باوجود اندر سے اُن کا وجود بکھرا ہوا ہے اور دل پر کچھ داغ ہیں جو کسی گزرے ہوئے زمانے کی نشانی ہیں۔ یہ اچھا ہی ہوا کہ دل جراثیم استئناس کے ساتھ رہا، ورنہ اس کا قوی امکان تھا کہ بصورت دیگر وہ صرف اچھے دوست دار بن کر رہ جاتے اور یہ جو "کاروبار زیاں" کی بعض خوبیاں مختلف دفعوں میں اُن کے یہاں اپنے آپ کو نمایاں کر لیا کرتی ہیں یہ مرحوم ہو کر رہ جاتیں۔ اس بے کراں اور بے اماں شہر میں اب اُن جیسے لوگ کم رہ گئے ہیں۔ میری تمنا ہے کہ وہ دنوں تک ہمارے ساتھ رہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس تمنا میں بہت سے لوگ میرے شریک ہوں گے۔

اشور سدید

گوپال مثل کا عقبی دیار

ڈاکٹر وزیر آغانے "نردبان" کے پیش لفظ میں لکھا ہے کہ: "ہر فن کار کا ایک عقبی دیار ہوتا ہے" شاعر دنیا کے کسی گوشے میں بھی چلا جائے یہ عقبی دیار اس کے رگ و ریشے میں سما یا رہتا ہے اور اپنی جھلکیاں اس کی تخلیق میں بعض اوقات واضح طور پر اور بعض اوقات تمثالوں، علامتوں، استعاروں اور شبیہوں کے وسیلے سے دکھاتا رہتا ہے۔ وہ دنیا کے گوشے گوشے سے تجربات سمیٹتا ہے لیکن جب فن میں ان تجربات کی قلب ماہیت کرتا ہے تو اشوری طور پر اس عقبی دیار کے گلی کوچوں میں ہی پہل قدمی کرنے لگتا ہے۔ اردو شاعری میں اس کی خوبصورت ترین مثال میر نہیں ہیں جو لکھنؤ کی محبت میں سرتا سر غرق تھے۔ انھوں نے سید الشہداء کا مرثیہ کہنے کی سعادت حاصل کی تو بلاشبہ مرثیے میں کوفہ و کربلا کا ذکر کیا۔ لیکن مرثیے کے شعری عقب سے جو شہر چھانکتا ہے وہ کوفہ کے برعکس لکھنؤ ہے، عقبی دیار بقول زیر آغا شعر کو ارضی ماحول بھی عطا کرتا ہے اور یہ تخلیق کا منبع اور مخرج بھی ہے۔

گوپال مثل کے فکر و فن اور متوحات ادب کا مطالعہ کریں تو واضح طور پر اس کا عقبی دیار لاہور نظر آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گوپال مثل کا مزدوم مالیر کوٹلہ ہے، اس کی ابتدائی تربیت میں لدھیانے اہم کردار ادا کیا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دو شہروں کا ذکر گوپال مثل کی خود نوشت میں تو موجود ہے لیکن اس کی شاعری میں یہ دونوں شہر اپنی جھلک

کہیں بھی نہیں دکھاتے، اس کی خود نوشت کی حیثیت تاریخی ہے لیکن اس میں بھی ان شہروں کے لیے گوپال متیل کی محبت کا نزاع یہ کہیں نہیں ابھرتا۔ بلکہ اس کے برعکس اس کے ہاں ان شہروں کے بارے میں ملٹی کارویہ زیادہ نمایاں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ریاست مالیر کوٹلہ کے حکام نے رسالہ "کارنامہ" کا ڈیکلریشن قبول کرنے کے بجائے اسے انکار اور اثبات کی کسی واضح منزل پر پہنچائے بغیر خاموشی اختیار کر لی تو گوپال متیل کے دل میں اس ماحول کے خلاف جہاں فرد کو اپنی آواز نکالنے کی اجازت بھی نہیں تھی شدید نفی رد عمل پیدا ہوا۔ گوپال متیل نے اپنے ادبی ذوق کی پرورش کے لیے لدھیانہ سے رسالہ "صبح امتیہ" نکالا لیکن اس شہر نے "صبح امتیہ" کی خاطر خواہ پذیرائی نہیں کی۔ خسارے کا یہ تجربہ گوپال متیل کے لیے خاصہ گراں اور ناگوار ثابت ہوا اور بقول شخصے اس کے گلے میں کئی مصیبتیں ڈال گیا۔ چنانچہ اس زمانے میں جب اس کی اناکارم نازک پودا بھی برگ و بار ہی نکال رہا تھا کہ وہ خود شکستگی کی زد میں آگیا۔ اس دور میں علمِ ذادب کی پیاس اسے لاہور کھینچ لائی، یہاں اسے احسان دانش، نسیم بیگ چغتائی، حفیظ جالندھری، پنڈت ہری چند اختر، مولانا ماجور خیل، لکھنوی اور صہبادوس کے راویوں کی صحبتیں حاصل ہو گئیں تو گویا صحرائیں ہو لے ہو لے باد نسیم چلنے لگی اور گوپال متیل کو یک گونہ اطمینان نصیب ہو گیا۔

مالیر کوٹلہ میں اظہار و بیان کی جو آزادی مفقود تھی گوپال متیل کو وہ آزادی لاہور میں وافر مقدار میں میسر آئی۔ متحدہ ہندوستان میں لاہور نہ صرف علم و ادب کا گہوارہ تھا بلکہ بہت سی ادبی سیاسی اور معاشرتی تحریکوں کا محور بھی تھا۔ ایک طویل عرصے تک لکھنؤ اور دہلی اردو کے اہم ترین مراکز شمار ہوتے رہے تھے۔ لیکن، ۸۵ء کی ناکام جنگ آزادی کے بعد ان عظیم شہروں کی عظمت کو شدید ترین صدمے کا سامنا کرنا پڑا۔ مولانا محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی نے لاہور کی طرف رخ کیا تو اپنے ساتھ اردو کی ولایت بھی اٹھالائے۔ چنانچہ اب آہستہ آہستہ اردو ادب کی قافلہ سالاری لاہور کو ہی تفویض ہوتی چلی گئی۔ اس شہر بے مثال نے جدید اردو نظم کی تحریک انجمن پنجاب کے پیٹ فارم سے اٹھائی تو اس کو عروجی دور میں داخل کرنے کے لیے سب سے زیادہ خدمات تصدق حسین خاں، م۔م۔ راشد، میراجی، یوسف ظفر، اور قیوم نظر نے سر انجام دیں۔ آزاد اور حالی کے فکر و نظر میں جو انقلابی تبدیلیاں آئی تھیں ان میں لاہور کے تیام اور انجمن پنجاب کے مشاعروں کی اہمیت کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ چنانچہ جب لکھنؤ میں غزل بولتے ہوئے بدن کی جمالیات کا مروج بن چکی تھی اور دہلی اس جمالیات کے داخلی زاویے کو فروغ دینے میں مصروف تھا لاہور میں شاعری کی کایا پلٹ چکی تھی اور اب یہاں شاعری کا مقصد صرف احساسِ جمال کی تسکین ہی نہیں تھا بلکہ شاعری کو اپنے زمانے کا ترجمان بنانے اور حیات و کائنات سے براہِ راست استفادے کا ترجمان بھی فروغ پا چکا تھا۔ اب ادیب محض اظہار کے تقاضے ہی پورے نہیں کرتا تھا بلکہ شعر کے بطون میں اپنے ردِ عمل کو سمونے اور اپنے عہد کی صداقت کو ڈھالنے کا فریضہ بھی سر انجام دیتا تھا۔

اردو ادب میں گوپال متیل کی اولیں نمود اسی حیات افروز دور میں ہوئی۔ یہ دور نیاز مند ان لاہور کے آزادہ فکری اور خوش طبعی ادیب نگاری کا دور تھا، اس دور میں ادب کی ایک تنمید مولانا ماجور نجیب آبادی نے بھی روشن کر رکھی تھی، اس کا کلاسیکی زاویہ اس عہد کے مشاعروں میں اور جدیدیت کا زاویہ ان کے رسالہ شاہکار سے ظاہر ہوتا تھا۔ گوپال متیل

نے ان سب سرچشموں سے استفادہ کیا۔ اس کے ہاں کلاسیکیت اور جدیدیت کا حتمی مزاج نظر آتا ہے اس کے اکھوے مولانا ابورنجیب آبادی اور رسالہ "شاہکار" سے ہی چھوٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تاہم اس کے ہاں اختلاف کو ابھارنے، اس پر زندہ دلی سے تبصرہ کرنے اور پھر مسلسل پتھر کھانے کا جو حوصلہ موجود ہے، اس کی جہت نیاز مند ان لاہور کی پیدا کردہ فضا کی عطا نظر آتی ہے۔

اس دور کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ ادیب اور شاعر کو نمایاں ہونے اور اپنی ادبی شخصیت کو تسلیم کرانے کے لیے جانکاہ محنت سے کام لینا اور ریاض فن کے طویل مرحلے سے گزرنا پڑتا تھا۔ شاید بے کی وسعت اور گہرائی کے ساتھ ساتھ اسے ادب کے قدیم سرچشموں تک رسائی اور کلاسیک کی خزیں کی گہری کھدائی کرنی پڑتی تھی۔ اساتذہ فن کا عالم یہ تھا کہ وہ نئے لکھنے والوں کو اپنی ذاتی فیکٹری کی دھلی ہوئی غریب عطا نہیں کرتے تھے بلکہ جہاں جو ہر قابل نظر آتا اس کی پذیرائی دل و جان سے کرتے اور پھر اس کی فنی تربیت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے۔ گوپال متل کا شمار بھی ایسے ادیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ریاضت فن کے بیشتر مراحل لاہور میں ہی طے کیے۔ چنانچہ اس کے ہاں لفظ کا گھونگھٹ اٹھنے اور اس کے بطون سے معنی کی شفق اچھالنے کا جو انداز موجود ہے وہ اس ریاض فن کا ہی قیمتی ثمر نظر آتا ہے۔

گوپال متل کی ادبی شخصیت کو چمکانے میں لاہور کی صحافت کے مخصوص ماحول نے بھی مثبت کردار ادا کیا ہے۔ رسالہ "صبح امید" اور ماہنامہ "شاہکار" سے روزنامہ شیشل کانگریس کی طرف اور پھر دہلی کے متعدد روزنامہ اخبارات سے رسالہ "تھرکی" کی طرف گوپال متل کی مراجعت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اس نے زندگی کے تجربات اور نوادرات سمیٹنے کے لیے نسبتاً وسیع سمندر میں غوطہ کھایا۔ زمانے کے گرم سر کو اپنی زبان سے چکھایا۔ باوجود حادث کے تھپڑے اپنے سینے پر سبے لیکن اپنے باطن میں پردہ پوش پانے والے ادیب کا گلا نہیں گھوٹا۔ بلاشبہ صحافت گوپال متل کا زاد حیات بنی۔ لاہور نے غیور اور خود ار گوپال متل کو باوقار صحافی بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اور اس میدان میں اس کی خدمات مرتبہ اور توفیقوں میں تاہم گوپال متل کی فطرت کا اصلی روپ اس کے ادب میں ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ جب اپنی آواز کا لہر انسانوں کے جنگل سے اٹھاتا ہے تو یہ صداد و ترک جاتی ہے راستہ بھولے ہوئے کاروان اس اذان کو غور سے سننے ہیں اور اپنے سفر کی سمت متعین کر لیتے ہیں۔

مذکرہ بالا راویوں سے دیکھیے تو لاہور گوپال متل کے لیے گہوارہ ادب ہی نہیں ماں کی گود بھی بنی۔ وہ حوادث کے تھپڑے کھاتا ہوا لاہور پہنچا تو اس ماذ شفق نے اپنا دست شفقت اس کے سر پر رکھا۔ یہاں اسے زندگی کا کوہ گراں جدوجہد سے تراشنے کا سبق ملا۔ روزگار کے مواقع میسر آئے، اپنے فطری ذوق کی پردہ پوش کی ہولت حاصل ہوئی، مخلص دوستوں کا ایک وسیع حلقہ مرتب ہوا۔ چنانچہ لاہور آہستہ آہستہ گوپال متل کی روح میں اترتا اور اس کے رگ و ریشے میں سما چلا گیا۔ اس شہر کی تہذیب، سیاسی، معاشرتی اور ادبی فضا نے اس کے ذہن پر جو نقوش مرتب کیے وہ اتنے نچتے تھے کہ ان کی نمود گوپال متل کی شاعری میں بھی ہوئی اور اس نے اپنی یادوں کو "لاہور کا جو ذکر کیا" میں سمیٹا تو ایک زندہ پائندہ عہد کے آثار سطح پر ابھر آئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب گوپال متل لاہور میں زندگی کے ہنگامہ خیز دن گزار رہا تھا تو اسے شاید یہ علم نہیں تھا کہ لاہور اس کی روح میں اتر چکا ہے۔ اس کے ہر بن ہو کو گرفت میں لے چکا ہے۔ اس کی جذباتی زندگی کا الوٹ انگ بن چکا ہے۔ یہ احساس تو اس وقت جاگا جب اسے لاہور سے مفارقت اختیار کرنا پڑی۔ اور اپنی جڑیں لاہور کی

دعوت سے نکال کر ایک اور زمین میں اگاتا پریں۔

آزادی کے بعد گوپال متل نے اپنا رنج حیات دلی کی طرف موڑ لیا تھا۔ دلی لاہور کے مقابلے میں بڑا شہر ہے لیکن اس بڑے شہر میں گوپال متل کو لاہور جیسا سکون حاصل نہیں ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گوپال متل نے مہاجرت کے بعد زندگی کا کھٹن سفر تنہا طے نہیں کیا بلکہ اس کا ہم سفر وہ احساس ملال بھی ہے جو لاہور کی فرقت کے وقت پر تسمہ پاکی طرح اس کے دل پر بیٹھ گیا تھا، اور جس کی جراحت میں پچیس سال کے بعد بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ گوپال متل کی شاعری چونکہ سچ بولتی ہے اس لیے متذکرہ ملال کے نقوش اس میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس نے لکھا ہے :

اب کڑی دھوپ کا شکوہ کیسا

اب گلہ کیسے ہے مقدر میں اگر

سایہ کیسے دلدار تو کیا !

کسی دیوار کا سایہ بھی نہیں !

اسے یہ احساس بھی کھائے جا رہا ہے کہ :

یہ دل اب خراب ہے

ایسا خراب

کہ برگِ مسترت تو کیا اس میں خارِ الم تک نہیں ہے

نہ جشنِ بہار ال

نہ ماتمِ خزاں کا

اس احساس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ :

فقط اک شغل بے کاری ہے اب بادہ کشتی اپنی

وہ محفلِ اٹل گئی قائم تھی جس سے سرخوشی اپنی

گوپال متل نے لاہور سے دائم جدائی کو زندگی کا جبر شمار کیا ہے اور لکھا ہے کہ :

زندگی ترا کہنا مان ہی لیا میں نے

دیکھ ترکِ الفت کا زہر پی لیا میں نے

زخمِ جو یہ سینے کا بن گیا ہے اب ناسور

چاک تھا گریباں کا جس کو سی لیا میں نے

اب کسی کو کیا بتلاؤں دل پہ اپنے کیا گزری

زندگی فریضہ تھا اور جی لیا میں نے

اس عالم میں گوپال متل کے اہل جس ٹھوس شمال نے جنم لیا ہے وہ ٹونا مکان ہے۔ اور جو شخصی تصویر سائناتی ہے

وہ ایک ایسے مسافر کی ہے جو آشوبِ سفر میں مبتلا ہے لیکن جس کے سامنے نہ جادہ ہے اور نہ منزل :

مصرف کے بغیر یہ جل رہا ہوں
میں سونے مکان کا دیا ہوں
منزل ہے نہ کوئی جادہ پھر بھی
آشوبِ سفر میں مبتلا ہوں
محمل بھی نہیں کوئی نظر میں
صحرا کی بھی خاک چھانتا ہوں

اور کس کو ہو میرے زہر کی تاب
اپنے ہی آپ کو دوستا ہوں میں

اب وہ نہیں ہے جلوہٴ شام و سحر کا رنگ
تیرا جمال شاملِ سخنِ نغمہ نہیں !

دلچسپ بات یہ ہے کہ مفارقت کے اس عالم میں گوپالِ مثل کے ہاں جاں کا تہنہائی دُور تک پھیلی ہوئی
نظر آتی ہے۔ اس تہنہائی میں جب گوپالِ مثل کے دل پر اس کا عقیقی دیار دستک دیتا ہے تو یہ صمدائے رفتگاہ
معلوم نہیں ہوتی بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سانسوں کے جھیلے میں کھوئی ہوئی شفقتوں اور گم شدہ محبتوں
کو جگا رہا ہے۔ اس عالم میں جب اس کی یادیں تخلیق کی نیت میں شامل ہو جاتی ہیں تو اس عقیقی دیار کے سامنے
گوپالِ مثل اپنا سر عقیدت و احترام سے جھکا دیتا ہے اور اس کے لبوں سے جو اشعار نکلتے ہیں ان میں اس دیار
کی عظمت کا اعتراف اور اس کی سلامتی کے لیے دعا موجود ہے :

سلام تیری ہوا کو تری فضا کو سلام
ہے جن کی دین مرا ذوقِ شعر و نغمہ گری
خلوصِ دل سے دعا ہے رہے قیامت تک
مسترتوں کے ستاروں سے تیری مانگ بھری

میں اپنے عزم کی سو گند کھا کے کہتا ہوں
ہر ایک نغمہٴ دل کو رجز میں ڈھالوں گا !

جو تو شفیق ہے میں بھی غیور بیٹا ہوں
 قلم کی نوک کو نوک سناں بنانوں گا
 تاہم یہاں بھی احساسِ ملال گویاں مثل کے ذہنِ دہل پر جاوی نظر آتا ہے اور وہ برملا کہتا ہے :
 دلِ ناکام میسر تجھ کو
 صرف دیوار کا سایہ ہی نہیں
 سایہ کیسے دلدار بھی تھا
 تو نے اک منزلِ مہموم کی دھن میں ناداں
 وہ سکوں زار و فاجہ توڑ دیا
 اپنا پیان و قاتوڑ دیا

گویاں مثل کی معرکہ آرا کتاب 'لاہور کا جو ذکر کیا' بنظرِ کچھ جگہ جتی اور کچھ آپ جتی ہے لیکن حقیقت میں یہ کتاب صد رنگِ مینوں کا ایک ایسا مزاج سمندر ہے جس کی ہر لہر اپنے ساتھ سینکڑوں خوش رنگِ منظر لاتی ہے اور ان مناظر سے لاہور کے فطری مزاج کو آشکار کر دیتی ہے۔ اس کتاب کے باطن سے جو مرکزی شخصیت ابھرتی ہے وہ لاہور کی شخصیت ہے۔ گویاں مثل تو اس مرکزی شخصیت کا ایک ستارہ ہے لیکن آنا بلینے استعارہ کے اس کے بغیر لاہور کے نقوش مرتب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ صاف نظر آتا ہے کہ گویاں مثل کے مزاج میں جو کج کلاسی نظر آتی ہے وہ اسی عقیبی دیار کی عطا ہے۔ وہ داتا گنج بخش کے مزار پر جمال ڈالتے والا قلندر ہے اور مایا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ بڑے سے بڑے سرمایہ دار کو خاطر میں نہیں لاتا۔ جو نہی کوئی شخص اس پر حملہ زن ہوتا ہے وہ دشمن کے وار کو اپنی انا کی ڈھال پر ہوتا ہے اور ٹھکنے کے بجائے شجرِ حیات کو نسبتاً کھلی فضا میں پریشاں کر ڈالتا ہے۔ لاہور کا مزاج بھائی ددوار کا زائیدہ ہے۔ اس کے خمیر کو موچی دھان کی سیاسی فضا نے پروان چڑھایا ہے۔ اس کے بدن میں دلی دروازے کے کھلے میدان میں لگنے والے سیلوں کی گہما گہمی اور شاہ جہین کے چراغوں کی نو ہے۔ گویاں مثل نے اپنے عقیبی دیار کے ان زاویوں کو ایک مخلص فرزند کی طرح اپنے دل میں آمارا ہے۔ چنانچہ جب وہ دیوبند رستیا رتی کے ساتھ علی مذاق کرتا ہے تو وہ ایک خوش ذوق تماشہ پسند نظر آتا ہے۔ کرشن چندر کے ساتھ چھپر چھپر میں ذہانت اور فطانت کا تاویز موجود ہے۔ میرزا ادیب کے ساتھ چیلوں میں اس کی خیال فرنی کا عنصر نمایاں ہے۔ ترقی پسند تحریک کے اختلاف میں وہ قلعہ لاہور کی طرح مضبوط، توانا اور سر بلند ہے اور اس کے مخالفین تاحال اس قلعے میں نقب نہیں لگا سکے۔ وہ بڑی سے بڑی بات کو معمولی تصور کرتا ہے اور ہر شکل کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بسکے

اہم اس کی جس مزاج ہے جو ہر خند سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ زندگی کے بطورِ اُجرتی ہے اور پورے منظرِ رنگوں کی طرح بستم کی پیر اور کھیر دیتی ہے۔
 مجھے گویاں مثل سے ملنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا لیکن جب اس کا رسالہ 'تحریریں' آتا تھا تو مجھے اکثر اوقات یوں محسوس ہوتا کہ انصاری مارکیٹ دہلی سے لاہور کی نہک اُٹھ رہی ہے۔ اس نہک کا وہ سزا نام گویاں مثل ہے۔ جو آج بھی اپنے عقیبی دیار میں زندگی بسر کر رہا ہے۔

میں جیسا کہ وزیرِ اعلیٰ کے مضمون میں دھماست کر دی گئی ہے اس نظر کا تعلق لاہور سے نہیں ہے۔ یہ اس وقت لکھی گئی تھی جب چین نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا۔ ایسے یہ بات شکر و شبہ سے بالا ہے کہ لاہور مثل صاحب کے ذہن پر جا رہا ہے۔ اور اس کا اثر انہوں نے کھل کر کیا ہے۔ (مرتب)

شَیْنُ کَافِ نَظَامُ

مِثْلُ صَاحِبِ کَوْجِیَسَا سِجْہَا

مِثْلُ صَاحِبِ سے متعلق لکھے گئے ایک مضمون میں، میں نے پڑھا ہے کہ کسی مشاعرہ میں شراب بندی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے جب مرحوم جوش ملیح آبادی نے مندرجہ ذیل رباعیات پڑھیں :

آتے نہیں جن کو اوردہ بندے ساقی
ادہام کے بنے ہیں وہ پھندے ساقی
جس سے کو ٹھٹھا اسکا نہ اللہ اب تک
اس سے کو ٹھٹھا رہے ہیں بندے ساقی

۱۔ یہ مشاعرہ لال قلعے میں ۱۹۵۱ء کو جشن جمہوریت کے سلسلے میں ہوا تھا اور براہ راست نشر ہو رہا تھا۔ گوپال مثل صاحب کو جوش صاحب کے شعروں سے کہیں زیادہ ان کا ترنہ ناگوار گزرا۔ اتفاق کی بات ہے کہ حاضرین نے مثل صاحب کے شعروں پر بے تحاشہ داد دی اور ہر شعر کو تین تین چار چار بار پڑھوایا گیا۔ گوپال مثل صاحب نے اس نظم کو نہ تو اپنے مجموعہ کلام میں شامل کیا ہے اور نہ کبھی اس واقعے کا ذکر ہی کرتے ہیں۔ (مرتب)

اے ترکِ شراب کے سیرِ قلب وکیل
تو جبرِ حکومت کو سمجھتا ہے دلیل
تیری دہشت سے چھوڑ دے گا پینا
انساں کو اس قدر سمجھتا ہے ذلیل

واقف بھی ہیں آپ ہر زندگی ہے گداب
آنسو کی طرح غریب پیتے ہیں شراب
جو وقت ہے دراصل ترس کھانے کا
اس وقت بھی اعتراض کرتے ہیں جناب

کہتے ہیں، دل رہیں سستی نہ رہے
کینخت کو بھوئی تشفی نہ رہے
کھانا ہوں، شراب پی کے ہشت کا فریب
یاروں کی تمنا ہے کہ یہ بھی نہ رہے

یہ حکم نہ بن جائیں فسانے تو سہی
اس ڈانٹ سے ابھریں ترانے تو سہی
مے خانوں کو اے جیل بنانے والو
جیلیں نہ بنیں شراب خانے تو سہی

آنا تو مڑا حیاں گرا کر آنا
انگور کی بیل تک جلا کر آنا
بھہر نہ کے منہ پہ تھوک دینا جس روز
انساں سے مے کشی پھر کر آنا

تو سامعین ان کے جراتِ اظہار پر آہ آہ اور فریقِ شعر گوئی پر واہ واہ کا فلکِ شگاف غرہ بلند کرنے لگے لیکن گویاں مثلِ صنما
کو جوشِ صاحبِ مرحوم کی یہی جراتِ بخود غلط معلوم ہوئی اور انھوں نے ان کے خیالات کی تردید میں جوابی احتجاج فی البدیہہ
اشعار میں کیا اور داد و تحسین حاصل کی وہ اشعار یہ تھے :

وطن میں ہو اگر عیش و مسترت کی فراوانی
مجھے کیا گر کوئی سلفیت کے گلفام لیتا ہے
مگر جب قوم کے ہاتھوں میں ہو کاسہ گدائی کا
کوئی خود دار اپنے ہاتھ میں کب جام لیتا ہے
مگر بستہ وطن ہو جب پے تنگیل آزادی
وہ بے غیت ہے جو ساتی کا دامن تھام لیتا ہے
شراب ناب کیسی شیر مادر ہے حرام اس پر
جو ایسے وقت میں بادہ کشی کا نام لیتا ہے

معلوم نہیں ان اشعار کا جوش مرحوم کے پرستاروں پر کیا اثر یا رد عمل ہوا لیکن اس واقعہ سے قتل صاحب کے کردار کا
ایک یہ پہلو ضرور سامنے آتا ہے کہ ان کا کردار چند اقدار سے عبارت ہے اور ان اقدار کی اہانت برداشت کرنے سے وہ قطعاً قاصر ہیں۔
دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار مجمع اور ماحول کی پروا کیے بغیر کرنے کی ہمت ان میں بدرجہ اتم
موجود ہے۔

میرے نزدیک پچھلے فن کار کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ اس میں سلیقے سے کہنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ سچ بولنے کی
بھی ہمت ہو۔ "بادشاہ نکمہ" کا نعرہ بلند کرتے ہوئے وہ مصامت و مفرت کو بد نظر نہیں رکھتا۔ فن کار اور سیاسی شخص میں
بھی یہی فرق ہے۔ سیاسی شخص موقع کا منتظر رہتا ہے اور فن کار مواقع کی پروا نہیں کرتا۔ جن لوگوں کا مثل صاحب کی تحریروں
سے سروکار رہا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ وصف ان کے یہاں ان کے معاصرین کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔
ارکسی مفکر نقاد والٹر بنجامن (WALTER BENJAMIN) نے ایک بار کہا تھا:

FASCISM 'AESTHETICIZES POLITICS', WHEREAS
COMMUNISM 'POLITICIZES ART'.

مجھے مثل صاحب کا احتجاج بنجامن کے اس قول کی تفسیر و تجسیم معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ اکثر لوگ سوچتے ہیں، اس
کا مطلب یہ نہیں کہ مثل صاحب ادیب کو رابن سن کر دسویا نیرو تصور کرتے ہیں۔ وہ ادیب کی سیاسی اور سماجی ذمہ داریوں
کے منکر یا منحرف نہیں لیکن ان ذمہ داریوں کو ادباء کے تحفے منڈھنے کی سعی سے متغیر ہیں اس لیے وہ ان لوگوں کی خدمت
کرتے ہیں جو زبردستی سوسائٹی، تہذیب اور تمدن کو کپڑے پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں سے یہ بات آئینہ ہوتی
ہے کہ ان کے نزدیک ادیب کا بنیادی کام ادب تخلیق کرنا ہے۔ آئیڈیالاجی انگیرنا نہیں۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے: "ادب
کا بنیادی مقصد احساسِ جمال کی تسکین ہے" اور "ادب مقصود بالذات مومنوں کے باوجود سماجی فریغے کا حامل ہوتا ہے
اس سے قوم کے احساسِ جمال کی تسکین ہوتی ہے۔ اس کا ذہنی توازن برقرار رہتا ہے۔ ان خیالات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے
کہ ادب ہی کے نزدیک تہذیب کا جزو لا یتفکک ہوتا ہے۔

مثلاً صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے: "ہیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ادیب کا بھی اپنا ضمیر ہوتا ہے۔ اس کی شخصیت کے تقاضے ہوتے ہیں جن کی وہ تکمیل چاہتا ہے۔ وہ ادب کے ذریعہ صرف اپنے انفرادی شخصیت کا اظہار ہی نہیں چاہتا بلکہ صداقت کی تلاش بھی کرتا ہے۔ اب اگر اس کا ماحصل فلسفی اور سیاست دان کی تلاش سے مختلف نکلتا ہے تو ان دونوں گروہوں کو اس پر جبر ہونے کی ضرورت نہیں۔ خصوصاً اس لیے کہ ادیب بجا پرہ منکر مزاج ہوتا ہے اور اپنے عادی میں ان دونوں حضرات کی طرح بلند آہنگ نہیں ہوتا۔"

انفرادی شخصیت کا اظہار و تکمیل یا صداقت کی تلاش ایسی اصطلاحات ہیں جو اجتماعیت کے عاشقوں کے گلے میں اٹکتی ہیں اور آنکھوں میں کھلتی ہیں۔ دردوں میں کو کور چشتی کا تیجہ اور بدوں میں کو دور اندیشی کا مشرہ سمجھنے والوں کو قتلِ حساب کے ایسے خیالات ضرور پریشان کریں گے کہ: "ادب عالیہ ہمیشہ داخلی عمل ہوتا ہے جس میں شعوری کوشش سے کہیں زیادہ تحت شعور کو دخل ہوتا ہے۔ اس کا نہ کوئی افادی پہلو ہوتا ہے نہ سماجی مقصد۔"

مثلاً صاحب کے مخالفین کی مصیبت یہ ہے کہ وہ مغرب کے ادھ کچرے اور جلدی جلدی چبانے کے باعث معدے کے لیے ناقابل قبول علم میں ملوث ہیں لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ اپنے محسوس کو مغرب زدہ خیال کرتے ہیں۔ مغربی اندازِ نظر اور زاویہ فکر یہ بتاتا ہے کہ فن شخصیت سے گریز کا نام ہے جب کہ مشرقی مفکرین و فن کاروں کے نزدیک فن شخصیت کی شناخت اور تلاش کا نام اور اسی کے توسط سے صداقت کو حاصل کرنے کی سعی سے عبارت ہے۔ لیکن آئیڈیالاجی کا اپنا مزاج ہے۔ اس کے اپنے اصول ہیں۔ اس لیے یہ سب باتیں جانتے ہوئے بھی بڑا تو مثلاً صاحب ہی کو کہنا ہو گا نہ؟ خیر۔ آئیڈیالاجی کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ وہ جب تشکیل و تعمیر کے مراحل سے گزرتی ہے تو انسان کو مرکزی مقام عطا کرتی ہے لیکن جب وہ طلقِ عاطفت بن کر انسانی زندگی میں نمودار ہونے لگتی ہے تو وہ انسان ہی کو غیر ضروری چیز سمجھنے کی ترکیب ہو جاتی ہے اور مرکزی حیثیت کے حامل ہی کو مکھٹی کی طرح نکال باہر کرتی ہے۔ آئیڈیالاجی کے آقا جس کا محبوب مشغلہ انسانی خیر سگالی کا دھول پٹینا ہوتا ہے، برسرِ اقتدار ہوتے ہی سب سے پہلے جس چیز سے بکنے لگتے ہیں وہ ہوتا ہے انسان یا اُس کا مطالبہ آزادی۔ مثلاً صاحب نے انسانی آزادی کے حق میں بار بار آواز بلند کی اور صلے میں پائی سفلی مخالفت۔ لیکن مختلف مخالف ہواؤں کے باوجود انھوں نے اپنے فکر کے چراغ کو بجھنے نہیں دیا یہ ہمارے عہد میں کسی مجرے سے کم نہیں ہے۔ انھوں نے کیونسٹ اور غیر کیونسٹ ادیبوں کے فرق کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

"کیونسٹ اور غیر کیونسٹ ادیبوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جہاں جمہوری ادیب یہ مانتے ہیں کہ اس اپنے ضمیر کے ماسوا اور کسی پابند نہیں وہاں کیونسٹوں کے نزدیک ادب سیاست کی ٹوٹھی ہے اور ادیبوں پر کیونسٹ پارٹی کے مقاصد کی تکمیل فرض ہے۔"

بات دراصل یہ ہے کہ مثلاً صاحب کی فکر ایک ایسے جمہوری نظام کی طالب ہے جس میں انسان کو آزادی میسر آئے۔ آئٹھائیں نے کہا تھا کہ آزادی کا مطلب فقط روزی روٹی سے فراغت حاصل کرنا نہیں یہ تو اس کی پہلی شرط ہے۔ کسی بھی ملک یا معاشرہ کے لیے یہ ایک شرمناک بات ہوگی کہ اُس میں زندگی کرنے والے افراد اس بنیادی آزادی کو حاصل کرنے میں ہی اتنے

کھو جائیں کہ دیگر مشہور حیات میں اُسے ترقی کے مواقع ہی میسر نہ آئیں۔ سیاسی شاطر اس خیال کو بھی سمجھ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے بنیادی آزادی تو مل جائے پھر دوسری چیزیں بھی دیکھ لیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دوسری آزادی کی طرف انسان کو کہیں بھی متوجہ نہیں ہونے دیا گیا۔ اصل میں آگے پیچھے کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ یہ دونوں متوازی ہیں۔ لیکن جیسے ہی کسی نے دوسری آزادی کی اہمیت و افادیت کی بات کہی وہیں اُسے رجعت پسند، زوال پسند، قدامت پرست جیسے القاب سے نوازا جائے گا۔ ترقی پسندی کا مطلب ہی ان کی پسند کو پسند کرنا ہے۔ ترقی صاحب اس رویے کی مذمت کرتے ہیں :

”کیونکہ مخالفت کو منفی رویہ قرار دینا بہت بڑی زیادتی ہے۔ جمہوریت کا ارتقاء انسان کی ہزار ہا سال کی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ اس عظیم ورثے کا تحفظ اور اُسے سنانے والی تحریکوں کی مخالفت بڑا ہی مثبت قدم ہے۔“

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمہوریت کے امکانی خطرات و خدشات اُن کی نظر سے اوجھل ہیں ان کی طرف بھی انھوں نے بعض ایسے واضح اشارے کیے ہیں جو بعد میں پختہ ثابت ہوئے :

”جمہوریت کے لیے سب سے زیادہ خطرہ کا باعث یہ مریضیہ جذبہ ہے کہ آدمی متبادلے پندار ہو کر یہ سمجھنے لگے کہ وہ خود نیکی کا مجاہد ہے اور اس کے مخالف ابلیس کے پیرو۔ یہ جذبہ بالآخر اسی کو ابلیس کا پیرو بنا کر دم لیتا ہے۔ جمہوریت کا سنگ بنیاد یہ ہے کہ آدمی اس امکان کو ممکن طور پر کبھی نظر انداز نہ کرے کہ اس کی اپنی رائے غلط ہو سکتی ہے اور اس کے مخالفوں کی صحیح۔“

لیکن جو ادب کو پارٹی کے احکامات کا تابع یا اقتدار کی بجائے اقتدار کا سرمہنہ منت تصور کرتے ہوں وہ انسانی آزادی اور آزادی کے مطالبہ کو بھی ناجائز مطالبہ مانتے ہیں۔

متل صاحب کی شاعری کا مطالعہ کرتے وقت مجھے سول بیلو (SAUL BELLOW) کا یہ قول بار بار یاد آتا ہے۔

اس نے کہا تھا :
GENIUS IS ALWAYS, WITHOUT STRAIN, AVANT-GARDE
ITS DEPARTURE FROM TRADITION IS NOT THE RESULT
OF CAPRICE OR THE POLICY BUT OF AN INNER NECESSITY.

”میرا میں اذان کی نظموں اور شروعات کی غزلوں کی زبان سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ متل صاحب میں کتنی تخلیقی توانائی ہے۔ میری محدود معلومات کے مطابق خورشید احمد جامی اور گوپال متل ایسے شاعر ہیں جن کے یہاں زبان میں غیر معمولی تبدیلی تب واقع ہوئی جب ان کے دیگر معاصرین یا نو شعر گوئی سے ہاتھ اٹھا چکے تھے یا قاری کو مستغرق کرنے کی حد تک اپنے آپ کو دہرانے لگے تھے۔ اس پر طرہ امتیاز یہ کہ اس تخلیقی تبدیلی کے باعث نہ تو دہن کے بگڑنے کی خبر لینا ضروری جان پڑا نہ ان کو صدائیں کی نجاست سے سرکھانے کی ضرورت پیش آئی۔ اظہار اور تخلیق میں تبدیلی جان نثار اختر مرحوم کے یہاں بھی آئی اور انھوں نے ”پچھلے پہر“ اور ”گھر آئیں“ میں جو شاعری کی ہے کہ اردو کے شعری ادب میں قیمتی اضافہ ہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہمیں یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ اختر مرحوم کے یہاں تبدیلی تب واقع ہوئی جب جدیدیت کو اس کا اپنا ایجنڈا میسر

آچکا تھا جب کہ مثل صاحب یا جامی نے نیا راستہ تب اختیار کیا تھا جب جدید شاعری اپنا اوج حاصل کرنے میں کوشاں تھی۔ اس لیے ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کے یہاں تبدیلی شوقیہ یا سینگ کناز کھڑوں میں شامل ہونے کے مصداق نہیں تھی بلکہ وہ تبدیلی ان حضرات کے تخلیقی تقاضوں کا نتیجہ تھی۔ مثال کے طور پر مثل صاحب کے یہ شعر ملاحظہ ہوں :

مصرف کے بغیر جل رہا ہوں
میں سونے مکان کا دیا ہوں
منزل آہ کوئی جادہ پھر بھی
آشوب سفر میں مبتلا ہوں
منصور، نہ دعویٰ انا الحق
سولی پہ مگر لشکر رہا ہوں

دارت علوی نے لکھا ہے کہ : "جدید شاعر، شاعری میں الفاظ کو 'خیالات' یا 'نظریوں' اور 'آدرشوں' کی ترسیل و تبلیغ کے لیے استعمال نہیں کرتا بلکہ الفاظ کے آجینوں میں زندہ تصویروں کو قید کرنا چاہتا ہے۔" مندرجہ بالا اشعار میں : سونے مکان کا دیا، مصرف کے بغیر جلنا، منزل اور جادہ کا نہ ہونا، اس کے باوجود سفر کے آشوب میں مبتلا ہونا نہ منصور ہونا، نہ دعویٰ انا الحق کرنا، اس کے باوجود سولی پر لٹکنا۔ ایسی کیفیات ہیں جو نہ صرف یہ کہ بیسویں صدی کے انسان کے ایسے کی تصویریں ہیں بلکہ ان میں الفاظ کا انتخاب و انسلاک قاری کو یہ سمجھنے میں بھی مدد و معاون ثابت ہوتا ہے کہ شاعر عصری ادراک کو فن بنانے میں کامیاب ہے اور ہم عصر انسانی فکر اور سماج میں اس کی حیثیت کسی اجنبی کی سی نہیں ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ اس کا اوجہ قد شکر اور محبوبی کا منظر ہے۔ ڈبلو۔ ایچ۔ آڈن نے جدید شاعری کے بنیادی اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کی بنیادی شناخت INTIMATE TONE OF SPEECH ہے۔ مثل صاحب کے اشعار یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ جدید شعری اسلوب کا ان کے یہاں انجذابی عمل ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ان کے یہاں ایسے اشعار کی تعداد کم ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ یہ صحرا میں اذان کا بنیادی رجحان نہیں ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ اس رجحان کو منزل و منتہا تک پہنچانے کی تخلیقی سکت نہیں رکھتے یا انہیں اس اسلوب پر اعتماد نہیں یا ان کا معاملہ بھی رع چلتا ہوں تھوڑی دُور ہر اک راہ رو کے ساتھ

والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا خاص مزاج طنز ہے اور طنز کا بنیادی مقصد انسانی کمزوری پر حملہ کرنے یا اس کا بیان کرنے یا انسانی کمزوری کو GLORIFY کرنے یا اس کمزوری کی طرف داری آزمائیدہ تنقید کرنا نہیں بلکہ ان کی کمزوریوں کو ابھارنا ہے۔ طنز کسی طرح کی اصلاحی ذمہ داری تو اپنے اوپر نہیں لیتا لیکن چند اقدار کی طرف داری وہ ضرور کرتی ہے ان پر قائم نہ رہ سکنے والوں یا ان اقدار سے تجاہل عارفانہ سے پیش آنے والوں کو ہدف ملامت بھی بناتی ہے لیکن اس کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ صلاح کار کجا و من خراب کجا۔ یہی سبب ہے کہ سچا طنز نگار نہ بزرگوں کا بغلی گھونسہ ہوتا ہے نہ قدامت میں مباحثہ ملامت ہے نہ نااہلوں کی نابدان کے آبِ غلیظ میں خود کو لتھ پتھ کرتا ہے۔ وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔

اور کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ سب کی دست رس میں ہو کر بھی کسی کے زیر دست نہیں ہوتا۔ مثل صاحب انھیں معنوں میں سچے طنز نگار ہیں۔ اُن کا طنزیہ اسلوب اردو کے دو جید طنز نگاروں — یگانہ چنگیزی اور شاد عارفی — سے مختلف ہے۔ یگانہ کی طنز جراحات کی حدوں کو چھونے لگتی ہے جس کی بڑی وجہ ان کی انما کی شکست اُن کا غرور غری کا غور ہے۔ یہی سبب ہے کہ اُن کے فن کا رد و سرور پر ہنسنے کے ساتھ ساتھ خود اپنے پر قہقہہ لگانے کی توفیق بھی میسر ہے۔ شاد عارفی کی طنز ایک ایسے شکست خوردہ انسان کی طنز ہے جس کا قدیم قدروں پر ایقان و اعتقاد ہے۔ اس کا تاریکی گردا بدلتے ہوئے معاشرے میں قدم قدم پر چرماٹا ٹوٹتا ہے اس لیے ان کی طنز میں شکست خوردہ شخصیت کی جھلک اُبھرتی اور غصہ ملتا ہے۔ مثل صاحب کا طنز ایک ایسے مہذب انسان کا طنز ہے جس کے نزدیک حفظ مراتب کی دو سطحیں ہیں ایک وہ جو اسے ودیعت ہوئی، دوسری وہ جو اس نے وضع کی یہی وجہ ہے کہ جہاں اُسے دوہری آزادی میسر ہے وہیں اُس پر دوہری پابندیاں بھی ہیں۔ پابندیاں اور ان کا ادراک ہی شاعر کو ایک خاص مقام سے آگے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کی طنز میں توازن ہے تجاوز نہیں بہت ممکن تھا کہ ایسے میں ان کی طنز اردو کے سب سے بڑے طنز میر کی طنز سے جا ملتی لیکن عقلیت کو شکی مانع ہوتی ہے۔ اس لیے مع

کیا کام محبت سے اُس آرام طلب کو

کہنا ان کے بس میں نہیں کیونکہ یہ ان کا مزاج نہیں ہے۔ اُن کی طنز اُن کی باچھوں کے زادی سے برآمد ہوتی ہے۔ ان کی سنجیدگی میں ایک صلابت ہے اسی لیے ان کے مضحکہ میں معارضہ کا پہلو کم سے کم ہے لیکن اس کے باوجود طنز کا بنیادی پہلو اس کا پینا پن، آپ اپنی مثال ہے۔

طنز کی تمازت سے وہ لوگ تو محفوظ رہے ہی نہیں سکے جن کے قول و فعل میں تفرق ہوتا ہے مثل صاحب کا نشر ایسے معاملات میں اس لیے بھی دو دھارا ہوتا ہے کہ وہ آئیڈیالاجی کے عقیدت مند اور "نجات دہندگان" کے پیروند خود تو ہیں نہیں اور جو ہیں انھیں بھی بخود غلط سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ شعر:

خدمت راج محل پر انھیں دیکھا مامور
جو یہ کہتے تھے سسر دار بسیرا ہوگا

شاعری کو سماج یا سیاست کے اہمقوں شے مبیہ تصور کرنے والوں، اسے خدمت خلق یا قومی خدمات یا کنبہ کی منصوبہ بندی پر مامور کرنے والوں، ادب کو اقدار کی بجائے افکار کا استخراج گردانے یا اشعار کو اسلحہ ماننے والوں کی بھی وہ خوب خبر لیتے ہیں لیکن ایسے وقت میں ان کا بچہ تسانت و ملاحظت سے خالی نہیں ہوتا۔ شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ شاعری کو سب سے پہلے شاعری دیکھنے کے متمنی ہیں اس کے بعد کچھ اور۔ مثال کے طور پر چند شعر ملاحظہ ہوں:

شاعری میں نہ رہا جذبہ احساس کو دخل
اب اسے قوم کی خدمت پہ لگایا جائے

شعر میں تذکرہ دشت و بیاباں ہو مگر
اک بڑے شہر میں گھر اپنا بسایا جائے

نازک اپنے فلک سیر تختیل پہ مگر
جو ترے پانو سے لپٹی ہے وہ زنجیر بھی دکھ

کس کو ہے حسن خدا داد کا دعویٰ دکھیں
کس کا چہرہ نہیں منت کش غارہ دکھیں
مثیل صاحب عمدہ شعر و ادب میں خواہ کتنے ہی نظریے کے طرف دار ہوں لیکن میدانِ حیات میں اُن کے
بھی نظریے رہے ہیں وہ قابلِ احترام اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنے نظریوں سے اپنی نظر کو ملوث نہیں ہونے دیا۔
اسی بات کا اعتراف کرتے ہوئے حیات اللہ انصاری نے لکھا ہے :

”گوپال مثیلؔ کی شاعری کسی رُخ سے بھی نعرہ بازی نہ نہیں
رہے۔ وہ خود رینڈ ٹیکل ڈیموکریٹک پارٹی سے متعلق رہے تھے لیکن
اُن کی شاعری میں اس کی جھلک نہ ہیں ملتی رہے، اُن کی شاعری صرف
شاعری رہے، جہن کے تیور نہیں دے

سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے
زمینِ غمِ جہاں اور طنز کے طے جلے تاثرات اور مثیل صاحب کی شاعری کی بانگی کے دو تین نمونے اور دیکھیے:
مغلسی اور عاشقانہ مزاج
دینے والے یہ کیا دیا تو نے

کون کہتا ہے بے وفا تجھ کو
کیس کے منہ میں زبان ہے پیارے

مجھے زندگی کی دعا دینے والے
ہنسی آرہی ہے تری سادگی پر

مثیل صاحب نے جدید شعر و ادب کے ساتھ ایک اور ملی تعاون کیا ہے جس کا نام ہے ”تحریکِ حصولِ آزادی
کے بعد گاندھی جی نے کہا تھا کہ اب کانگریس کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ اس کا کام ختم ہو چکا ہے۔ تحریکِ ہند تو خیر اسی

طرح ہوا جس طرح دوسرے اردو رسالے بند ہوتے ہیں لیکن ایمان داری کی بات یہ ہے کہ 'تحریک' کا بند ہونا ایک ایسا ادبی حادثہ ایک ایسا خلا ہے جو شاید کبھی پُر نہ ہو سکے گا۔ مثل صاحب کے 'تحریک' نے اُن آوازوں کو ابھرنے کا پورا پورا موقع فراہم کیا، جو آج اردو ادب میں جدید اور معتبر آوازیں شمار کی جاتی ہیں۔ لیکن ان کے بعد والی آوازوں کو کسی اور گوپال مثل کی 'تحریک' کا انتظار ہے۔ لیکن جب مثل صاحب کی پوری جدوجہد ایک نکتہ پر لاکر سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ 'تحریک' کا ایک مقصد تھا کہ نظریے کی بجائے نظر کا ادب فروغ پائے جب نظر کا ادب اہل نظر کے نزدیک ایک باریعہ معتبر ثابت ہو گیا تب 'تحریک' تو بند ہو ہی جانا چاہیے تھا نا؟

مثل صاحب کی شاعری کی طرح کن کی شریبی شالی شر ہے۔ 'لاہور کا جو ذکر کیا' اس کی بہترین مثال ہے۔ مثل صاحب کی شخصیت اور ان کے مزاج کو اگر آپ ایک لفظ میں سمیٹنا چاہیں تو صرف اضطراب لکھ کر چھٹی پا سکتے ہیں۔ اگر خود مثل صاحب کی زبان میں اُن کے مزاج و معیار حیات کی تفہیم درکار ہے تو یہ شعر ملاحظہ ہو :

خدا گواہ کہ دونوں ہیں دشمن پرواز
غیم نفس ہو کہ راحت ہو آشیانے کی

یہی اُن کی زندگی کا دستور العمل ہے اور یہی نصب العین بھی۔ مسلسل زقار متواتر۔ لکاش سے ہی اُن کا وجود عبارت ہے۔ اُن کی منزل اور راہ دونوں پرواز سے مل سے عبارت ہے۔ ایک سچے فن کار کا انسان کو اس سے بڑا پیغام ہو بھی کیا سکتا ہے۔

آزاد گلابی

مِثْلُ صَاحِبِ

اسپہی زندگی کے پچھتر برسوں کے سفر میں مثل صاحب اس کے ہر نشیب و فراز سے بائرن کی نظموں کے ہیر و کی طرح خندہ پیشانی سے گزرے ہیں۔ مالیکوٹہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انھوں نے لاہور سے گریجویشن کیا اور جلد ہی صحافت، سیاست اور ادب کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ ۱۹۳۳ء میں لدھیانہ سے ’صبح امید‘ جاری کیا اور اس ماہنامہ کی ادبی حلقوں میں خاطر خواہ پذیرائی بھی ہوئی لیکن اس کا پہلا شمارہ ہی آخری شمارہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد وہ لاہور سے شائع ہونے والے کسی رسالوں اور اخباروں سے وابستہ رہے۔ قیام لاہور کے دوران انھوں نے اپنے عہد کے بشیر عظیم ادباء شعراء کی صحبتوں سے جو فیض حاصل کیا، اس نے ان کی صلاحیتوں کو مزید جلانجشتی۔ ۱۹۵۳ء میں انھوں نے دہلی سے ’تحریک‘ کا اجرا کیا۔ اس جریدہ نے ربع صدی تک اپنی باقاعدہ اشاعت کے دوران ادب و صحافت میں ایک منفرد اور باوقار مقام بنالیا۔ اس رسالے نے نہ صرف مثل صاحب کو اپنے کیونسٹ مخالف نظریوں اور اس نظام کی خامیوں اور سازشوں کے اظہار کے لیے مناسب اور موزوں وسیلہ فراہم کیا بلکہ نئی شاعری کے خدو خال سنوارنے اور اس کی سمت اور مزاج متعین کرنے میں بھی اس رسالے نے بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کے خاص نمبر مثل صاحب کی صحافتی صلاحیتوں کے ایسے

شاہکار ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جاسکے گا۔

لیکن قتل صاحب کی تخلیقی صلاحیتیں اتنی توانا اور متنوع ہیں کہ وہ محض صحافتی سرگرمیوں تک محدود نہیں رہ سکتی تھیں۔ انھوں نے اپنے اظہار کے لیے ادب اور سیاست کو بھی اپنی جولانگاہ بنایا۔ ان کے سیاسی نظریہ کی تشکیل میں ان کا مشاہدہ فہم و فراست، وسیع مطالعہ اور اپنے عقیدوں کی صداقت میں ان کا گہرا اعتقاد کارفرما رہے ہیں۔ ان کا کمیونسٹ مخالف نظریہ ان کی شاعری کے علاوہ ان کی کئی بھی تحریروں سے مترشح ہے لیکن کمیونزم کی مخالفت میں بھی وہ کبھی استدلال اور توازن کا دامن نہیں چھوڑتے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ کمیونزم فساد کی ذات کے آزادانہ ارتقاء میں حائل ہوتا ہے کیوں کہ وہ سماجی ضرورتوں کے مطابق اس کی تراش خراش کرتا ہے۔ ان کے خیال میں ادب میں ترقی پسند تحریک دراصل ادیب کی انفرادیت کو سلب کرنے اور اسے حلقہ بگوش بنانے اور اس طرح اسے مسلسل غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کی ایک نئی ٹہنی سازش تھی۔ انھوں نے اپنی معرکتہ آراء تصنیف ”ادب میں ترقی پسندی: ایک ادبی تحریک یا سازش“ (۱۹۵۸ء) میں کمیونسٹ سرکاروں کے شائع شدہ مصدقہ مواد ہی کے حوالوں سے یہ بات بخوبی ثابت کر دی ہے کہ ادب میں ترقی پسند تحریک محض ایک ایسا ظاہری تماشہ تھی جس کے پس منظر میں کمیونسٹ پارٹی کی طاقتیں ترقی پسند ادبا کو کٹھ پتلی کا ناچ نبھاتی تھیں۔

لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قتل صاحب ادیب کی سماجی ذمہ داریوں سے چشم پوشی اختیار کرتے ہیں بلکہ وہ ان ذمہ داریوں کو یا ہر سے عائد کرنے اور ادیب کو ان کا پابند بنادینے کے خلاف ہیں کیونکہ ایسا کرنا ادیب کی ذاتی حسیات میں براہ راست مداخلت کے مترادف ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ: ”ادب عالیہ ہمیشہ داخلی عمل ہوتا ہے“ اور کہ: ”ادب کو زندگی کا ترجمان بنانے کے لیے زندگی کا براہ راست مطالعہ اور ایک طرح کی غیر جانب داری بہت ضروری ہے“ وہ چاہتے ہیں کہ ادیب کو ہر قسم کے دباؤ سے آزاد رکھا جائے تاکہ اس کی تخلیقی قوتیں کھلی فضا میں بلا روک ٹوک سانس لے سکیں اور ان کی نشوونما آزادانہ طور پر ہو سکے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ادیب کی شخصیت کے کئی ایسے تقاضے بھی ہوتے ہیں جن کی تشفی وہ اپنی تخلیقات کے توسط سے ہی کر پاتا ہے۔ لیکن وہ اپنے قلم کے ذریعے نہ صرف اپنی ذات کے اظہار کی سعی کرتا ہے بلکہ حیات و کائنات کے سربستہ راز بھی فاش کرتا ہے اور حقیقت کی تلاش میں بھی سرگرداں رہتا ہے۔ یہ سب ایسے ادیب کے لیے ناممکن ہے جو نظریات سے وابستہ ہو۔ خصوصاً ایسے نظریات سے جو اس کے ذاتی محسوسات کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوں۔ ان کے خیال میں ادب کا مقصد ”احساسِ جمال کی تسکین“ ہے۔ ایسا ادب پیدا کرنا جو طہارت فکر کا آئینہ دار ہو اور اس کے اظہار کا انداز بھی حسین و جمیل ہو، سماجی اعتبار سے بہت بڑی افادیت رکھتا ہے کیونکہ اس طرح ادیب صرف شخصیت کا اظہار کر کے شخصی ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہے بلکہ قوم کے جذبات لطیف سے اپیل کر کے بہتر سماجی ماحول کی تخلیق میں بھی مدد دیتا ہے۔ وہ ادب کو ”بہتر زندگی کی امنگ“ گردانتے ہیں۔ کمیونزم سے ان کے

اختلاف کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بہتر زندگی کی اس انگ کو کچل کر رکھ دیتا ہے۔

مثیل صاحب نے ان گنت اداروں، مضامین، کتابوں اور ترجموں کے ذریعہ اپنے اس نقطہ نگاہ کی وضاحت کی ہے۔ لیکن وہ اپنے نظریات کو اپنی شاعری پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ انھوں نے وطنی اور سیاسی نظموں میں بھی اپنے نظریہ کے بوجھ سے نظم کے تخلیقی ڈھانچے کو بھرج نہیں ہونے دیا۔ اس طرح وہ خود اپنی شاعری کے ذریعہ شاعر کی ذات کی آزادی کے نظریہ کا ایک ناقابل تردید ثبوت فراہم کرتے ہیں اور یہ ان کی سیاسی بصیرت اور ادبی بصارت کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ ان کے کلام کے دو مجموعے 'دورِ اہل' (۱۹۶۶ء) اور 'صحرا میں اذان' (۱۹۷۰ء) شایع ہو چکے ہیں۔ ان کے دو سے مجموعہ کلام میں ان کے شاعرانہ محسوسات ایک واضح اور جھانکا نہ حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ روایت کے پاس دار ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ روایت کی روشنی سے پوری طرح اپنی ذات اور حیات کو منور کیے بغیر مستقبل کے موہوم دھندلوں میں اعتماد سے قدم نہیں رکھا جاسکتا۔ یہ سب کچھ ان کے کلام سے بھی واضح ہو جاتا ہے۔ وہ شاعرانہ اسلوب کی مہارت، الفاظ کے مزاج سے فن کارانہ آگہی، زبان و بیان پر غیر معمولی قدرت، شگفتگی، جربستگی اور سلاست سے جس طرح قاری کو اپنے محسوسات میں شریک کر لیتے ہیں، وہ سب جذبہ و خیال کے اظہار کی ندرت کے ساتھ ساتھ روایت کی گہری پاسداری کے احساس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ان کی غزلیں روایت کے احترام کے باوجود عام روایتی غزلیہ شاعری کے عاشق کی آہوں اور کراہوں سے مبرا ہیں۔ وہ محبت کے جذبے اور آج کل کی زندگی کی گونا گوں ذہنی و نفسیاتی الجھنوں کی ترجمانی بہت خوبی اور نفاست سے کرتے ہیں۔ وہ اپنے غم کو نو بصورت انداز سے برداشت کرنے کا مشکل فن جانتے ہیں اور ان کی مخصوص خود آزاری بھی انھیں اپنے نفسیاتی کرب کو دوسروں کے ذہن میں منتقل کرنے کی بجائے اسے خود بھونکنے کے اہل بناتی ہے وہ آج کی زوال پذیر سماجی اور ثقافتی قدروں سے پیدا شدہ زندگی کی بے معنویت کے اذیت ناک کرب سے آگاہ ہیں لیکن تنوہیت اور ریاسیت سے کوسوں دور ہیں۔ وہ دراصل انسانی زندگی کی مجبوریوں، اس کی محرومیوں اور محزونوں کو زندگی کے تفتیح پر ایک لطیف طنز کی شکل دے دیتے ہیں۔ وہ اندھیرے میں بھی روشنی کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ انسانی عظمت پر ان کا اعتقاد انھیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ 'صبح کا ذب' اور 'شب تاب' جیسی نظموں میں بہت اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ تمام تر تاریکیوں کے باوجود یہ زمین اور یہ زندگی روشنی سے مستقل طور پر محروم نہیں ہو سکتیں!

ان کی ایک اور اہم تصنیف "لاہور کا جو ذکر کیا" (۱۹۷۱ء) ہے جو ۱۹۳۲ء سے ۱۹۶۷ء کے دوران لاہور میں ان کے ادبی، صحافتی اور سیاسی تجربوں کا ایک دلکش مرقع ہے۔ وہ اپنے قاری کو پنجاب کے ایک بھڑائی دور کے سیاسی اور ادبی ماحول کی سیاحت پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ذریعہ معاش کی تلاش اور ان کے ذہن کے مخصوص تخلیقی رجحانات نے انھیں اس دور کے لاہور کی ادبی، سیاسی اور ثقافتی سرگرمیوں میں شریک ہونے کے جو مواقع فراہم کیے تھے وہ ان سے جذباتی وابستگی کے باعث ان کا اظہار ایک عجیب نسطالوجیہ (NOSTALGIA)

سے کرتے ہیں۔ عرب ہٹل اور نیگینہ بیکری میں سبھی شام کی محفلوں کا ذکر وہ کچھ اس انداز سے کرتے ہیں کہ قاری خود کو ان محفلوں میں شریک محسوس کرتا ہے۔ مختلف ادبی اور سیاسی نظریوں کے لوگ یہاں اپنی سمجھی اٹھنیں بھلا کر ملتے تھے۔ ان کی دوستی و دشمنی، رشک و حسد اور طنز و طعنت کو مثل صاحب بہت مؤثر و مضحک سے بیان کرتے ہیں۔ یادوں کے اس دلچسپ سلسلے میں وہ قاری کو یکے بعد دیگرے کئی واقعات سے گزارتے ہیں اور اپنے عہد کی اہم شخصیتوں سے ملاقات کرواتے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی خود ان کی اپنی شخصیت کے مثبت اور منفی پہلو بھی نمایاں ہوتے جاتے ہیں۔ اس کتاب سے ان کی جو شخصیت ابھرتی ہے وہ فرشتے کی نہیں بلکہ ایک انسان کی ہے۔۔۔ ایک ایسے حساس انسان کی جو گرد و پیش کی فضا میں ہلکے سے ارتعاش سے بھی اپنے اندر کی زندگی میں، ابھرتی ڈوبتی لہروں میں انکشافِ ذات کے امکانات پیدا کر لیتا ہے۔ اس کتاب کا ایک اور اہم پہلو اس کا رواں دواں نثری اسلوب ہے۔ واقعہ یا واردات کوئی بھی ہو، اسے ہمدردانہ، طنزیہ یا مزاحیہ انداز میں بیان کرنا مطلوب ہو یا پھر مختلف سیاسی جماعتوں کے لطیف و کثیف نظریاتی اختلافات کا ذکر مقصود ہو۔ مثل صاحب کی نثر اور الفاظ کا تخلیقی استعمال کہیں بھی قاری کو مایوس نہیں کرتے۔ وہ اظہار کے سیدھے سادھے پیرائے اختیار کرتے ہیں اور ان کے طنز میں بھی ایک مخصوص بانچہ بھلاکتا ہے جو ان شخصیت کا ایک دلکش پہلو ہے۔

مثل صاحب کی ذات ایسی صفات کا مرکب ہے جو زندگی کی شرافت، متانت، استقلال اور تحمل سے گزارنے پر ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ ان سے چند لمحوں کی گفتگو بھی انکشافات کے کئی دروازے کھلی جاتی ہے اور ان کے الفاظ میں علم و دانش کی ایسی نویں سموی ہوتی ہیں جو قاری کے اندر اندھیرے گوشوں کو منور کر دیتی ہیں۔ وہ اپنے پسندیدہ موضوعات پر جس وقار سے گفتگو کرتے ہیں وہ صرف اس شخص کا مقدر ہو سکتا ہے جس نے اپنے عقیدوں کو زندگی بھر چاہا اور نبھایا ہے مثل صاحب کی داستانِ حیات ایک معروف، مجتہد، ہمہ جہت شخص کی داستانِ حیات ہے۔ ان کی ذات و حیات ایک ایسا PRISM ہیں جس میں سے نکلی بہت رنگ کرہیں ایک ایسا تصور تعمیر کرتی ہیں جس میں ایک سادہ بے لوث اور متین شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی روپ رکیھا نمایاں ہوتی ہے۔ وہ دراصل ایک ایسی انجمن ہیں جس کے ذکر کے بغیر ازا دی کے بعد کے اردو ادب اور صحافت کی تاریخ ناممکن رہے گی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رُباعِ شَا

(بِسْمِ اللّٰهِ تَبْرِکِ وَتَهْنِیْتِ جِشْنِ سَالِکَرِهْ مُنْعَقِدَ ۲۰۴۵ جون ۱۹ء)

ہر غم سے ہوں دُور، ہر خوشی سے نزدیک
گلابائے سخن از پے نذرِ مشعل
جشنِ طربِ سالگرہ میں ہوں شریک
ہیں پیش، سرِ بزم، بطورِ تبریک

معراج کی جانب وہی کرتی ہے رجوع
اس وقت وہ پہنچا ہے سرِ سمتِ الراس
جو بات کسی ساعتِ خوش میں ہو شروع
خورشیدِ ادب آج ہوا ہے جو طُلوُع

جب صبحِ ازلِ فضا میں جلوہ گر تھی
فکرِ مشعل کو ملی بطورِ الہام
قدرت کی نظر میں قدرِ خیر و شر تھی
ہر اک وہ صلاحیت جو مالحِ تر تھی

”صحرا میں اذان“ ہے کہ فردوسِ سخن
مجموعۂ اشعار ہے دامنِ بہار
ہر لفظ میں جس طرح مہکتا ہو چمن
ہر شعر گلِ سرسبزِ فکر و فن

خورشید ہیں کتنے غمِ سحر میں تیری
یکتا ہی اصابت کی نہ ہو فکر میں کیوں
سجدوں کے نشاں ہیں رہزور میں تیری
ہر سترِ سیاست ہے نظر میں تیری

بشرِ ادب و علم ہے فیضانِ ترا
اُردو نے بھی کچھ کم نہ سراہا ہے تجھے
طبعاً ہے، مزا جا ہے یہ رجحانِ ترا
حالاں کہ ہے اُردو پہ بھی احسانِ ترا

یہ رُوحِ فزا، نشاطِ انسا یہ دن
تاریخِ ادبی ذکر سے رہتی محسوس
یہ عشرتِ مستقبلِ دُسرِ دایہ دن
تقویمِ جہاں میں جو نہ ہوتا یہ دن

کِشَن مَوْهَن

اُردو کا نارِ دُمنی

وہ اُردو کا نارِ دُمنی ہے
 شرارت ہے اُس کی محبت کی صورت
 وہ حرکت کی برکت، عزیمت کی صورت
 ریاضت میں جوتیکھا پن ہے وہ اُس کا پیمبر
 وہ شوخی کا پیکر
 ہے فکرِ جدید اُس کا مذہب
 یہ منزلِ نجاتِ گامی
 نئے لکھے والوں کی حامی
 ہے پوسیدہ پیروں سے اک چھٹیر بھی اُس کا مشرب
 وہ ذہنِ رسا سے بنی نوعِ انساں کو بھی اور خالق کو بھی چھٹیر بنا ہے
 بھٹور سے بچا کر جو لایا ہے ساحل پر اُردو کی ناؤ کو، وہ ناخدا ہے
 ہمیشہ پر سے جس کے دل سے کہدورت رہی ہے
 ہر اک دور میں ایسے البیلے رہبر کی، نارِ دُمنی کی ضرورت رہی ہے
 ضرورت رہے گی

مختصر سعیدی

شب کتاب

کرن کرن یہ خیالوں کی روشنی تجھ سے
چمک اٹھا اُفقِ عِلم و آگہی تجھ سے

دھواں دھواں تھے مناظرِ دیارِ دانش کے
مگر یہ تیرہ نضیبِ جلم گاہی تجھ سے

سُسک رہا تھا ادبِ نرغہ سیاست میں
اسے پھر ایک نئی زندگی ملی تجھ سے

حصار توڑ سکے مصلحت پسندی کا
ہوئی کسی سے یہ ہمت تو ہو سکی تجھ سے

زمانہ ساز رویے اگر ترے دشمن
تو خود شناس مزا جوں کی دوستی تجھ سے

اداکیا ہے سدا زندگی کا حق تو نے
گلہ گزار نہیں سیری زندگی تجھ سے

کھارپاشی

اسے لفظوں میں ڈھونڈو

وہ باہر ہے نہ گھر میں ہے
تو لفظوں میں اسے ڈھونڈیں
سنا ہے نہ وہ کہیں بے سفر میں ہے

مجھے اب یاد آتا ہے : اسے دیکھا ہے میں نے
محفلوں میں درمیاں اُن موسموں کے
جو اُسے بھولے نہیں اب تک
جو اب بھی گھیر لیتے ہیں اُسے تنہا کہیں پا کر

میں اب بھی سوچتا ہوں :
موسموں میں اُس کے کھو جاؤں
جو گہری دھند اُس کے چار سو پھیلی ہوئی ہے
درمیاں اس کے وہ اک ایسا جزیرہ ہے
جہاں اس کو پہنچنا ہے

تو پھر آؤ

اسے ڈھونڈیں
اسے لفظوں میں ڈھونڈیں
وہ نہ باہر ہے نہ گھر میں ہے
کہیں بے سفر میں ہے

اصیر قزلباش

خود اپنی آگ میں جلتا ہوا سورج

اک ایسا عہد قسمت بن چکی ہو جس کی محرومی
اک ایسا عہد جس کی سب دشائیں پرسلط ہو
اندھیرا ہی اندھیرا بے حسی کا، کم شناسی کا
مگر — دیکھو

وہ اپنی آگ میں جلتا ہوا سورج
جو اک زندہ حقیقت تھا
جو اک زندہ حقیقت ہے
جو اس ظلمت کدہ میں روشنی پھیلا رہا ہے دید و دانش کی
شعاعیں ترسم میں جس کی ہزار یک منظر پر
اجالا بانٹنے والا یہ سورج کل بھی روشن تھا
یہ سورج اب بھی روشن ہے
اُسے معلوم ہے اندھی گچھا کے بند دروازے
اچانک وہ نہیں ہوتے
اچانک وہ نہیں ہوں گے

ضیافتِ آبادی

گوپالِ مِٹل کی سالگرہ پر

رات، یعنی دن کی ضد
تہہ بہ تہہ ماریکیوں کا بارگندھوں پر اٹھائے
بے جسی کے گیت گاتی، ناچتی،
بحر و براکون و مسکاں پر چھا گئی
گیلوں کو چوں اور بازاروں میں سمیت ناک اُدا اسی کا سماں
خیمہ زن خاموشیوں کا کارواں
دفعۂ آدل کے نہاں خانے میں گونجی ایک دُور افتادہ چرخ
مردہ ارمانوں کو اذنِ زندگی ٹوٹا
یاس پر اُمید کا جادو چلا
روشنی کی جستجو تازہ ہوئی

خوف، دُور اندیشے کی آلاشوں سے پاک و صاف
حق نوا اور راست گو
قدر دانِ علم، ادب کا پاسباں
دوستوں کا دوست، لیکن دشمنوں کے حق میں ابرقِ بے اماں
نکتہ داں، صاحبِ نظر
حامیِ آزادی، فکر و خیال
آدمی اور آدمیت کا پرستار قدیم

اک عجب انداز سے دی اُس نے صحر میں اذیاں
وہ اذیاں، دراصل اک تحریکِ مٹی
ذَرہ ذَرہ بہتہ پتہ جاگ اٹھا
نور کے فوارے پھوٹے ہر طرف
روشنی کے طالبوں کو روشنی مل ہی گئی

چلتے چلتے، چلتے چلتے مل گیا اک ہمسفر
مشعلِ عرفاں جلائے
محرم اسرارِ جن کا اُنات
رہز ر کے پیچ و خم سے آشنا
منزلِ آگاہِ حیات

رضا نقوی واہی

گوپال مثل کے نام

اے حضرت مثل، یہ کرم ہے کہ ستم ہے
کیوں لطف نظر آپ کا ناچیز پر کم ہے
واللہ کہ ہیں آپ بھی اک زندہ مجاہد
صحرا میں اذان "دے کے کہاں ہو گئے غائب
مانا کہ مرے شہر سے دلی ہے بہت دور
جیسے کہ رہ و رسم وفا سے دلِ مخمور
یہ بات کہے کون

جنگل میں اگر بیل پکا ہے تو چکے کون
صحرا میں جو گونجی ہے وہ آواز سنے کون
جب تک نہیں پہنچے دلِ صاحبِ نظر اتک
شوریدہ سراں تک

آوازِ اذان کیا؟
گل بانگِ نغاں کیا؟

میں کان میں انگلی دے بیٹھا تو نہیں ہوں
بہرا تو نہیں ہوں
گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے
پھر غیر سبب کیوں
اس بندہ ناچیز پر تخفیفِ کرم ہے
یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے مفت ہی بھیجیں
توفیق بہ اندازہ ہمت کا ہوں قائل
میں آپ کی دیرینہ شرافت کا ہوں قائل
ہر حال میں راضی بہ رضا ہوں
ہدیہ بھی ادا کرنے سے انکار نہیں ہے
آپس میں تکلف کی تو دیوار نہیں ہے
پھر مجھ پہ تغافل کی نظر کیوں ہے جفا کیوں
یہ حضرت مخمور سعید کی ادا کیوں

عَزِيزِ مَنَانِی

مَدْرَاسُ مِیْنِ مِثَلُ

اجنبی سڑکیں
 سلگتے دن دیکھتی راتیں
 چلاتی ہوئی تنہائیاں
 گھومتے پاؤں میں دردِ اضطراب
 آنکھوں میں شمعِ تشنگی
 احساس کی قندیل پر
 تہ دار محرومی کی گرد
 اک مسافر ایک شہر اور سات دن
 ایک وقفہ ہمیشہ زن
 ایک سنگیں خامشی !

تَبَصُّرۂ نِگارِی

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بن سکتے
ہیں مزید اس طرح کی شائع دار،
مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے
ہمارے وٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں

ایڈمن پینل

عبداللہ عتیق : 03478848884

صدرہ طاہر : 03340120123

حنین سیالوی : 03056406067

ان میں حزاں کا رنگ بھی شامل ضرور ہے
گہری نظر سے نقش و نگار بہار دیکھ

گوپال میتل کی تبصروں نگاری پروفیسر نظیر صدیقی ۲۵۳

گوپال میتل کے چند تبصروں

۲۵۷

خطوطِ غالب

۲۶۲

قاعتبر وایا اولی الالبصار

۲۶۵

شیرازہ میزگان

۲۶۹

سنے نام

نظیر صدیقی

گوپال میشل کی تبصرہ نگاری

گوپال میشل نے اپنی علمی اور ادبی صلاحیتوں کو اتنی سمتوں میں بکھیر رکھا ہے کہ میرے لیے ان کی مرکزی حیثیت کی پہچان مشکل ہو گئی ہے۔ انھوں نے اپنی زندگی صحافت اور شاعری سے شغف کی صحافت ان کا ذریعہ معاش تھی اور شاعری ان کا ذوق۔ شاعری میں انھوں نے غزل گوئی اور نظم نگاری دونوں سے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا۔ تقسیم ہند کے بعد وہ لاہور سے دلی آ گئے۔ دلی سے انھوں نے ماہوار رسالہ 'تحریک' جاری کیا جسے وہ بڑی ہی باقاعدگی سے چلاتے رہے ہیں۔ رسالہ 'تحریک' کو خالص ادبی رسالہ کہنا شاید صحیح نہ ہوگا۔ اس کا ادارہ عموماً سیاسی اور نیم سیاسی موضوعات پر لکھا جاتا رہا ہے۔ تقسیم سے پہلے گوپال میشل کا شمار بھی غالباً ترقی پسندوں میں ہوتا تھا ان کے بیشتر احباب بھی اردو کے مشہور ترقی پسند ادیب اور شاعر تھے۔ تقسیم کے بعد وہ رجعت پسندوں کی صف میں آ گئے۔ اشتراکیت کے مخالف اور سرمایہ دارانہ نظام کے حامی تصور کیے جانے لگے۔ مجھے ابھی تک اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام کے حامی کس حد تک ہیں۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ وہ اشتراکیت کے سخت ترین مخالفوں میں سے ہیں۔ وہ اشتراکیت کے خلاف کئی طریقوں سے جہاد کرتے رہے ہیں کبھی اشتراکیت کے خلاف مضامین لکھنے اور کتابیں لکھ کر اور کبھی اشتراکیت کے خلاف نکلے ہوئے لٹریچر کا اردو میں ترجمہ کر کے۔ انھوں نے اشتراکیت کے خلاف انگریزی میں بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ مجھے

ان کی تمام تحریروں کو پڑھنے کے مواقع نہیں ملے۔ ان کا رسالہ تحریکِ ملتوں میرے پاس آتا رہا۔ گوشتہ بارہ سال سے میں اس رسالے سے بھی محروم رہا ہوں۔ اس رسالے میں ایڈیٹر کے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ گویاں مثل ایک تبصرہ نگار کی حیثیت سے بھی سامنے آتے رہے ہیں۔

تبصرہ نگاری ابھی تک ہمارے ادب کی ایک ایسی صنف ہے جسے برصغیر میں وہ اہمیت حاصل نہیں ہو اسے ہونی چاہیے۔ اگرچہ رسالوں اور اخباروں میں تبصرہ نگاری کا رواج عام ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اردو رسالوں اور اخباروں میں تبصرہ نگاری بڑی حد تک ایک رسم کے طور پر ہوتی ہے تبصرے کے لیے ہر کتاب کی دو جلدوں کا آنا لازمی ہے لیکن اس اب میں عمومی صورت حال یہ ہے کہ اگر رسالے کے ایڈیٹر سے تعلقات خوش گوار ہیں تو تبصرہ موافقانہ ہوتا ہے۔ اور اگر تعلقات ناخوش گوار ہیں تو تبصرہ مخالفانہ۔ اگر تعلقات بالکل نہ ہوں تو کتاب کی دو جلدیں بھجوانے کے باوجود تبصرہ ہوتا ہی نہیں اس سے بھی زیادہ افسوس ناک بات یہ ہے کہ اردو رسالوں اور اخباروں میں جو آدمی جس طرح کی کتاب پر چاہے تبصرہ کر دے۔ کتاب کے موضوع کے اعتبار سے تبصرہ نگار میں خاص اہمیت کا ہونا ضروری نہیں۔ بصیرت اور دیانت کی کمی تبصرہ تو تبصرہ اردو تنقید تک میں نمایاں ہے۔ ہمارے یہاں بہت کم نقاد ایسے ہیں جو سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ تنقید یا تبصرہ لکھتے ہیں۔ گزشتہ بیس پچیس سال کے اندر شعر و ادب میں من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو کی کوششوں نے تنقید اور تبصرے کو اور بے جان بنا دیا ہے۔

اس صورت حال کے اعتبار سے گویاں مثل ایک استثنائی حیثیت رکھتے ہیں۔ انھوں نے 'تحریک' میں جن کتابوں پر تبصرے کیے ہیں ان میں اس صاف گوئی اور حق گوئی کا ثبوت دیا ہے جس کے بغیر کسی تنقید یا تبصرے کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اس سلسلے میں انھیں بارہا ہندوستان کی بڑی ممتاز شخصیتوں سے ٹکریا پڑی ہے۔ انھوں نے اپنے تبصروں میں نہ صرف غیر معمولی جرات اور بیباکی کا مظاہرہ کیا ہے بلکہ یہ ثابت کرنے میں بھی کامیاب رہے ہیں کہ اردو شعر و ادب سے تعلق رکھنے والی ممتاز ترین شخصیتیں بھی کتنی اخلاقی ریاکاری کی شکار ہیں۔ معاملہ تنقید و تحقیق کا ہوا یا کتابوں پر تقریظ و تہنید کا گویاں مثل اس معاملے میں نہ تو احتشام حسین اور فراق گورکھپوری کی پاسداروں کو برداشت کرتے ہیں نہ آل احمد سرور اور مالک رام کی کوتاہیوں کو۔ بعض اوقات وہ ان پر طنز کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے بلکہ شاعرانہ زبان کی نظموں اور غزلوں کے مجموعہ "گنگ و جمن" پر پروفیسر احتشام حسین نے تعارف لکھا تھا اور فراق گورکھپوری نے دیباچہ۔ دونوں نے تعارف اور دیباچے میں حد درجہ مبالغہ آرائی سے کام لیا تھا۔ "گنگ و جمن" پر تبصرہ کرتے ہوئے گویاں مثل نے لکھا کہ :

"اِنْ شِعْر و نِ مِیْنِ اَکْزِ اَپْ کو وہ خُوبِیَاں لَظَر تَہ آئِیْنِ، جو
پروفیسرِ احتشام حسین اور فراق گورکھپوری کو نظر آئی تھیں تو اسے
اپنی ہی کوتاہی فہم اور بد دھنی پر محمول کیجئے کیونکہ پروفیسر
احتشام حسین سا اہلِ اکاڈمی میں اردو کے نمائندہ سے تھیں اور

سِدْرُ فَيْسَرْ فَرَاتٍ بَلَدُ نِكَ وَتَتُ عَظِيمُ شَاعِرٍ اَوْ عَظِيمُ نَقَّادٍ

رسالہ 'تحریک' ہی کے صفحات میں ایک مرتبہ فراق گورکھپوری اور گوپال مثل کے درمیان جو بحث چلی تھی وہ اردو کے POLEMICAL ادب میں تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ فراق کے ایک غیر معمولی شاعر اور حساس نقاد ہونے سے انکار نہیں کیا جاسکتا، لیکن یہ واقعہ ہے کہ وہ اپنی دونوں حیثیتوں میں اپنے حق سے بلکہ زیادہ اہم مانے گئے اور مانے جاتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اردو کے نہایت OVERPRAISED شاعر اور نقاد ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ: پیراں نمی پرند مریداں می پرانند۔ مگر فراق ایک ایسے ادبی پیریتے جو خود بھی اڑتے تھے اور جنہیں حسن عسکری اور سلیم احمد جیسے مرید درمید نے اور اونچا اڑایا۔ لیکن جب کبھی وہ کسی نزاعی بحث میں اُلجھے تو اس راز سے پردہ اٹھتا گیا کہ ان کے مریدوں نے انہیں جتنا بلند پرواز ظاہر کر رکھا ہے ان کے پروں میں اتنی طاقت پرواز نہ تھی۔

گوپال مثل کے ساتھ فراق کا مناظرہ فراق کی اس رباعی پر گوپال مثل کے ایک مضمون سے شروع ہوا تھا:

اُلجھی ہوئی گتھیوں کو بل دیتے ہیں
کب کوئی وہ پیغامِ عمل دیتے ہیں
یہ فلسفی زندگی کو سمجھیں سمجھائیں
ہم زسیت ہی کیا سخت بدل دیتے ہیں

فراق نے یہ رباعی 'شعور نو' کے عنوان کے تحت شائع کی تھی۔ گوپال مثل نے بڑے مدلل اور مسکت انداز میں فراق کو بتایا کہ:

"شعور نو موجودہ دنیا کو ایک سخت بدلنے یا اسے کسی انقلاب کے ذریعے تباہ کرنے کی اجازت ہے گھبراہٹ نہیں دیتا بلکہ اس کا مطالبہ اصلاح پسندی ہے۔۔۔"

اس مضمون کے جواب میں فراق نے گوپال مثل کو خط لکھا اور یہ خواہش کی کہ ان کا خط جوں کا توں 'تحریک' میں شائع کیا جائے۔ گوپال مثل نے نہ صرف یہ خط بلکہ بعد کے دس خط بھی فراق کے اندیشے کے برعکس جوں کے توں شائع کر دیے اور فراق کے اٹھائے ہوئے سوالات کا جواب دیتے چلے گئے۔ بات سے بات نکلتی چلی گئی اور فراق کے خطوں میں اشتراکی نظام، سرمایہ دارانہ نظام، برطانوی حکومت کے رویے اور روایات، شعرو ادب میں زبان و بیان کے نئے تصورات، ہم جنسی محبت، مہذب ترقی پسندی، بدتمیز ترقی پسندی، ادب اور انجمن، اردو ادب کی حمایت اور فراق، جیسے موضوعات اور مسائل آتے چلے گئے۔ اس بحث میں گوپال مثل کے علاوہ بعض دوسروں نے بھی حصہ لیا۔ مثلاً رشید حسن خاں اور غلام محمد بٹ نے، ان میں رشید حسن خاں نے فراق

کی زبان اور بیان پر جو اعتراضات کیے وہ ان سے اٹھ نہ سکے۔ اسی طرح اشتراکیت اور جدلیاتی مادیت سے متعلق غلام محمد بٹ اور فراق کی بحث میں غلام محمد بٹ کا پلہ بھاری معلوم ہوتا ہے۔

اشتراکیت کے بارے میں فراق جن خوش گمانیوں کے شکار تھے ان کی تردید گویاں قتل نے جس طریقے سے کی اس سے ان کی تاریخی علمیت، تجزیاتی صلاحیت اور سیاسی حقیقت پسندی پر روشنی پڑتی ہے۔ اگر سرمایہ داری کے بعد اشتراکیت تاریخی ارتقا کا منطقی نتیجہ اور نوع انساں کا ناگزیر مقصد ہے جب بھی اشتراکیت کو انسان کی جنت کے طور پر دیکھنا ذہنی نا پختگی کی دلیل ہے۔ کوئی بھی نظام حیات بذاتہ کتنا ہی اچھا، مفید اور آرام دہ کیوں نہ ہو انسان کی جبلی **INHERENT** کمزوریاں اسے مکمل طور پر عمل میں نہیں آنے دے سکتیں۔ نتیجتاً انسانوں کی دنیا

میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے سے رہیں۔ بقول جارج اور ویل تمام حیوان (اور ویل کا اشارہ انسانوں کی طرف ہے) برابر ہیں۔ لیکن بعض حیوان زیادہ برابر ہیں۔ جارج اور ویل ہی نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اس نظام حیات کو خیر و برکت کا نظام کیوں کر مانا جائے جس میں انسان کو روٹی ڈے کر اس سے دو اور دو چار کہنے کا حق چھین لیا جائے۔ آج جبکہ انسانی شعور کی بالیدگی بڑے سے بڑے پیغمبرانِ خدا کے اقوال کی صحت یا صداقت پر ایمان لانے میں دشواری محسوس کر رہی ہے۔ وہ بعض ماہرینِ معاشیات اور مفکرینِ سیاسیات کے ہر قول کو قولِ فیصلہ کیونکر مان لے۔ انسان جس نا انصافی اور ظلم کا شکار رہا ہے اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ اسے ایک قسم کی نا انصافی اور ظلم کے بدلے دوسرے قسم کی نا انصافی اور ظلم سے دو چار کر دیا جائے۔

اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو گویاں قتل اشتراکیت کی مخالفت انہی بنیادوں پر کرتے رہے ہیں جن کا ابھی ذکر کیا گیا۔ چونکہ میرے سامنے ان کی ساری تحریریں موجود نہیں اور میں ان کی سوانحی تفصیلات سے بھی واقف نہیں ہوں اس لیے ان کے نظریات و خیالات کے بارے میں مزید کچھ کہنے سے محذور ہوں۔ ان کی یہ خوبی یقیناً لائقِ اعتراف اور قابلِ تحسین ہے کہ وہ ادبی تبصروں اور علمی و ادبی مناظروں (POLEMICS) میں حق گوئی اور مباحثہ کی کاوش دیتے رہے ہیں۔ مصالحت کوئی اور مفاد پرستی کے اس دور میں یہ کام ایک کا زما سے کم نہیں۔

چند تبصرے

خطوطِ غالب : — کتاب پر شرب کی حیثیت سے ملک رام کا نام درج ہے لیکن اس کے تعارف میں پروفیسر آل احمد سرور جنرل سکریٹری انجمن ترقی اردو رقمطراز ہیں :

”خطوطِ غالب کا پہلا ایڈیشن جو مولوی مکہدیش پکشداس نے

مَدَنیہ کیا تھا اور جس میں پیرڈاکٹر عبدالستار صدیقی نے نظر ثانی کی تھی ۱۹۴۱ء

میں ہندوستانی اکیڈمی یو پی کے شایع کیا تھا۔ یہ ایڈیشن ٹائپ میں سمجھپٹا

تھا۔ اول تو علامتی کتابوں کی عمارت سے یہاں کماحقہ قدر نہیں ہوتی دوسرے

ٹائپ سے اردو طبقہ ابھی تک مائلوس نہیں ہو پایا ہے۔ بہر حال بہت

دن کے بعد یہ ایڈیشن ختم ہوا، ہندوستانی اکیڈمی کو چاہئے تھا کہ اس

کا دوسرا ایڈیشن شایع کرتی مگر اس زمانے میں اسے اردو کی کتابیں شایع

کرنے سے چند دن دلچسپی نہیں دے تھی۔ اس لیے باوجود ایک دنے ایڈیشن

کی شداید ضرورت کے یہ مسئلہ تعویق میں پڑا رہا۔

جب ہمیشہ پرشاد کا انتقال ہوا تو ان کے مسودات اور ادب کا غذا ان جہن ترقی اردو ہند سے خرید لیے۔ ڈاکٹر عبدالشار صدیقی کی کوشش سے ان کی خطوط غالب کے حقوق سے دست بردار بھی ہو گئی۔ انہیں حکم مسودے سے اردو کے مشہور محقق مالک دَام صاحب سے خطوط غالب کا دوسرا ایڈیشن تیار کرنے کی فرمائش کی گئی اور یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ موصوف نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔

مولوی ہمیشہ پرشاد نے خطوط غالب کا مجموعہ جس محنت سے مرتب کیا تھا اس کی تفصیل انہی کی زبان سے سنئے جوا نجن کے شایع کردہ ایڈیشن میں دیباچہ کے عنوان سے شامل ہے :

"۱۹۲۴ء کی بات ہے کہ مجھے میرزا غالب کے خطوط کو پڑھنا پڑا۔

اس وقت مطبوعہ خطوط کے اغلاط و اسقام معلوم ہوئے اور ان کے باب میں بعض امور کا خیال ہوا۔ چنانچہ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج یہ نسخہ حضرت غالب کے قدردانوں کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے "عود ہندی" اور "اردو سے متعلق" میں جن سے خط ہیں وہ سب اس مجموعے میں یکجا کر دیے گئے ہیں اور ان کے علاوہ بہت سے خط اس میں شامل ہیں جو ان دونوں کتابوں کے کسی نسخے میں نہیں ملتے بلکہ کسی اور کتاب یا مختلف ادبی رسالوں میں شایع ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو اب تک کہیں شایع نہیں ہوئے یا شایع ہو چکے ہیں مگر ان میں جا بجا غلطیاں تھیں جو خط "عود ہندی" یا "اردو سے متعلق" میں ہیں۔ ان کے مقابلے اور تصحیح کی کوشش کی گئی ہے۔ جہاں کہیں ایک متن کے دو زیادہ نسخوں میں اختلاف تھا بہتر صورت کو متن میں رکھا گیا اور اختلاف اگر کاتب کے ساتھ ہو یا مبنی پایا گیا تو اس سے قطع نظر کیا گیا۔ صرف اہم اختلافات خاصے میں دو سے دو گئے ہیں کہیں کہیں متن میں کوئی لفظ کم معلوم ہوا اور اس کے بغیر جملہ ناقص ہو گیا تھا تو ضروری لفظ بڑھا دیا اور اس طرح یہ اضافہ کہیں دار کیروں کے اندر رکھا گیا ہے۔

ہر ایک مکتوب الیہ کے نام کے خط تاریخی ترتیب سے مرتب

کیے گئے ہیں۔ ہر ایک مکتوب الیہ کے نام کے پہلے خط کی تاریخ کے

لحاظ سے مکتوب الیہوں کی تقدیم و تاخیر کی گئی تھی "عود ہندی" میں بہت سے خط ایسے ہیں جن میں تاریخیں درج ہیں مگر ان میں اکثر ایسے ہیں کہ ان میں دن اور صہینہ تو ہے مگر سنہ نہیں ہے۔ "اردوئے معلیٰ" کے بہت سے خطوں میں تاریخیں ہیں کہ نہیں ہیں تاریخیں، کہ نہیں عیسوی تاریخیں ہیں، کہ نہیں دونوں اور بعض تاریخیں غلط بھی ہیں۔ اس مجموعے میں تاریخوں کو ایک ٹھنک پر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے جن خطوط میں صرف ہجری میں تاریخیں ہیں ان کے مطابق عیسوی تاریخیں خط کے آخر میں درج کر دی گئی ہیں جس خط میں کوئی تاریخ درج نہیں ملی اس کے نمائندے کی تعبیر اسد رونی شاہادت یا کہی اور ذریعہ سے کی گئی۔ مثلاً منشی ہر گوپال تفتہ کے نام کے پہلے خط کا وقت "اسعد الاخبار" آگست ۲۰، اگست ۱۸۴۹ء کے پرچے سے متعلق کیا جاسکا۔ اس لیے کہ اس میں منشی صاحب کے دیوان پر میرزا غالب کی لکھی ہوئی تقریظ کا ذکر ہے۔

تلاش اور کوشش سے جو مسائل اٹھے میلا اس میں بعض چیزیں بہت قدر کے قابل ہیں۔ جیسے ایک بہت پرانا خط تفتہ کے نام کا اور ایک خط مجروح کے نام کا جو غالب کے ایک اور شاگرد لالہ بہاری لالہ مشتاق کے خلف الرشید لالہ چند لالہ صاحب کی عنایت سے حاصل ہوئے۔ پہلا "اردوئے معلیٰ" حقیقہ دوم میں موجود ہے اور دوسرا آج بھی تک شائع نہیں ہوا تھا۔ قاضی عبدالجلیل جٹوں کے نام سے "خط" "عود ہندی" اور "اردوئے معلیٰ" میں ہیں مگر ان کے پیچھے قاضی محمد خلیل صاحب رئیس بدیلی کی بے اسد ازلا شغقت نے ان خطوں کی تعداد کو تیس تک بڑھا دیا۔

— قاضی محمد خلیل صاحب نے مطبوعہ

خطوں کا اصل سے مقابلہ کر کے اور خطوں کی نقل کروانے اور پھر ان کے مقابلے کی رحمت فرمائی۔ نیز غالب کے لکھے ہوئے لغات اور بعض اصلاً حین وغیرہ عنایت فرمائیں۔ ان چیزوں میں ایک نقل مولوی عزیز الدین کے نام کے خط کی بھی تھی۔ جن سے پہلے ہوئے خط کی تصحیح کی گئی۔

انوار الدولہ شفق کے نام گیارہ خط اعظم گڑھ میں کبھی صاحب کے پاس
 تھے۔ ہندوستان میں مشہور دیال صاحب ڈیپٹی کلکٹر کا احسان مند ہوں کہ
 ان کی وساطت سے ان خطوں سے مطبوعہ خطوں کا مقابلہ کیا جاسکا۔
 قاضی عبدالودود صاحب بیرسٹر (پٹنہ) کی توجہ سے سید فزیز الدین بلگرامی
 کے نام کے سچے خط چلے گئے جن میں سے پانچ "جلوۂ خضریٰ" میں اور ایک
 رسالہ "ندیم" (گیا) میں شائع ہوا تھا۔ نواب صدک یار جنگ، مولانا حبیب الرحمن
 خان شہزادی، ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب، خان بہادر سید ابو محمد صاحب
 ہندوستان گویا ناٹھ کنزود صاحب، آغا محمد اشرف صاحب دہلوی، سید فرخ
 حیدر صاحب رئیس شمس آباد، پروفیسر خافضہ محمود شہزادی صاحب، منشی
 اقبال حسین بگ صاحب اور سید بشیر الدین حیدر صاحب موسوی نے
 یہ مختلف خطوط نقل یا مقابلے کے لیے عنایت فرمائی جن سے کتاب
 کی ترتیب میں مدد ملی۔

قدیر بلگرامی کے نام کے خط پہلے مولانا خسرت کے رسالے
 "اردو کے معنی" علی گڑھ (دسمبر ۱۹۰۸ء) میں چھپے پھر مطبع کریمپور لاہور
 کی مکمل اردو کے معنی" (۱۹۲۳ء) میں چھپے کے طور پر اجاڑ دیے گئے لیکن
 متن دونوں کا حرف بہ حرف ایک ہے۔ یہاں تک کہ جو غلطیاں
 علی گڑھ کے رسالے میں تھیں وہ لاہور کے نسخے میں بھی اسی طرح موجود
 تھیں۔ خوش قسمتی کہ ان میں سے بعض خطوں کی نقلیں ڈاکٹر صدیقی
 صاحب کے پاس تھیں جنہیں انہوں نے رسالہ "ہندوستانی" (۱۹۲۳ء) میں شائع کیا۔ ان سے بعض خطوں کے متن درست کر کے میں
 مدد ملی۔ "ہندوستانی" (۲۰۰۴ء) میں بھی کئی خط ڈاکٹر صاحب نے شائع
 کیے تھے اور ان کے علاوہ ان کے پاس غالب کے رفیعوں کا ایک انتخاب
 ہے جسے خود غالب ہی نے ترتیب دیا تھا ان چیزوں سے بھی بعض خطوں
 کی تصحیح میں مدد ملی۔

متخذہ اردو رسالوں میں غالب کے خط شائع ہوئے رہے ہیں
 جن میں سے خاص ذکر کے قابل یہ ہیں: "فیض الملک"، "اردو"،
 "معارف"، "ہندوستانی"، "مذق"، "خیابان" (مکتوم) "ندیم" (گیا)

”حیات نو“ (پانی پت) اور ”جودیل سنٹاریکل سوسائٹی“ (لکھنؤ) میں نے
 ان سب رسالوں سے فائدہ اٹھایا ہے جن کے لیے میں ان کے مضمون نگاروں
 اور ایڈیٹروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

مولوی ہمیش پرشاد کی کاوش اور جستجو کا کچھ حال اس طرح سامنے آجاتا ہے لیکن پروفیسر آل احمد سرور کے تعارف
 سے ہمیں یہ چہ نہیں چلتا کہ مالک رام جی نے دوسرے ایڈیشن کی تدوین میں اپنی حقیقی صلاحیت کے کیا کیا مظاہرے کیے
 ہیں اور خود مالک رام جی ہی نے ہمیں اپنے اعتماد میں لیا ہے۔ اس پر بھی سرور صاحب نے سرورق پر مرتب کی حیثیت سے
 مولوی ہمیش پرشاد کا نام کاٹ کر ان کا نام درج کر دیا ہے۔ اور مالک رام جی نے چپ چاپ اس عزت افزائی کو
 قبول فرمایا ہے۔

کتاب کی طباعت بھی ناقص ہے۔ پہلا ایڈیشن ٹائپ میں چھپا تھا۔ دوسرا ایڈیشن لیتھو میں چھپا ہے۔
 سرور صاحب کا یہ ارشاد اپنی جگہ درست ہے کہ ”ٹائپ سے اردو داں طبقہ ابھی تک مانوس نہیں“ لیکن کیا وہ
 اچھی طباعت سے بھی مانوس نہیں؟

جنوری ۱۹۶۹ء

تبصرہ پڑھ کر پروفیسر آل احمد سرور نے مدسیر تحریک کے نام مندرجہ ذیل خط لکھا تھا:

”تحریک“ کے جنوری ۱۹۶۹ء کے شمارے میں ’خطوط غالب‘ پر آپ کا تبصرہ دیکھا۔ آپ کا یہ اعتراض صحیح ہے کہ
 سرورق پر ہمیش پرشاد صاحب کا نام ضرور ہونا چاہیے تھا۔ دراصل مالک رام صاحب نے یہ خط مرتب نہیں کیے۔ اس بات
 کی وضاحت میرے مقدمے اور ہمیش پرشاد کے دیباچے دونوں میں ہوئی ہے۔ ہوا یہ کہ کتاب عرصہ ہوا مالک رام صاحب کو
 نیا ایڈیشن تیار کرنے کے لیے دی گئی تھی۔ وہ طباعت کی تصحیح کر کے گوپی چند نازنگ کو کتاب دے گئے اور انھوں نے دہلی
 میں اس کی کتابت کرائی۔ کتاب واقعی اچھی نہیں چھپی جس کا مجھے مزید رنج ہے۔ بہر حال اب اس ایڈیشن کی نکاسی
 پر انھیں اس کا نیا ایڈیشن جلد ہی شائع کرے گی جس پر سرورق پر ہمیش پرشاد کا نام مرتب کی حیثیت سے ہوگا اور مالک رام
 کا جدید ایڈیشن کے نگران کی حیثیت سے۔ ویسے اس ایڈیشن میں کچھ ایسے خطوط بھی شامل ہیں جو ہمیش پرشاد واسلے
 ایڈیشن میں نہیں تھے۔ اس بات کی وضاحت مجھے اپنے مقدمے میں کر دینا چاہیے تھی۔

مارچ ۱۹۶۹ء

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ :

حال ہی میں ایک شاعر نذیر بنارسی کی نظموں اور غزلوں کا ایک مجموعہ "گنگ دھن" کے نام سے شائع ہوا ہے۔
اقتشام حسین نے اس مجموعے کا تعارف ان نظموں میں کرایا ہے :

"شاعری میں انفرادی اور اجتماعی، شخصی اور جماعتی تصورات کی آمیزش ہوتی رہے جنہیں فن کی پابندی کے ساتھ پیش کیا جاتا رہے خود فن کا تصور بھی دونوں پہلوؤں رکھتا رہے۔ فنی روایات کا احسان اجتماعی اور سماجی نوعیت رکھتا رہے لیکن اسے استعمال کرنے کی قوت شاعر کی شخصی صلاحیت کا نتیجہ ہوتی رہے۔ اس طرح شاعر پُریشی و فساد داری عائد ہوتی رہے۔۔۔"

کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑتی رہے کہ ایک شاعر کی طرف متوجہ کیا جائے تاکہ جنہیں اس وقت تک اس کے کلام سے واقفیت حاصل کرنے کا موقع نہیں مل سکا ہے وہ توجہ سے پڑھیں۔ اور پڑھتے وقت ان خصوصیات کو مد نظر رکھیں جو تعارف نگار کو نظر آتی ہیں۔۔۔

نہایت سادہ زبان میں بغیر کسی آہٹ یا مہم و مچپیدگی کے شاعر نے اپنے دل کی بات کہہ دی ہے۔۔۔

اس مجموعے کی دوسری اہم خصوصیت آسان اور بامحاورہ زبان کے استعمال سے متعلق ہے۔۔۔

نذیر بنارسی نے غزلوں میں بھی ایک دلکش رنگ پیدا کیا ہے مترنم، روان اور متداول بحر وں میں لکھی ہوئی ان غزلوں میں بڑے پُر انداز اور خوبصورت اشعار ملتے ہیں۔

اور فراق گورکھپوری اپنے دیباچے میں رقمطراز ہیں :

"جو اُنک اور تنگ اور زندگی کا حوصلہ ان کے کلام میں دے دیا
اسے میں دے دیا اول کی چیز سمجھتا ہوں اور اپنے لیے اسے نعمت تصور کرتا
ہوں۔ ان کی آواز میں ایک چلبیلے پن کے ساتھ ساتھ ایسی مگھیرا ہے جو
دعوتِ فکر و نظر دیتی ہے۔۔۔"

ان کے کلام میں ایک خلوص ہے، ایک رک رکھاؤ ہے اور ایک ایسی

کم سے کم آج تو تم اور وہ لودامان وطن
ہم تمہیں پھول چڑھاتے ہیں شہیدانِ وطن

شاعر نے گاندھی جی کو بھی خراج عقیدت پیش کیا ہے اور ان الفاظ میں :

مرے بوڑھے بہادر اس بڑھاپے میں جواں مڑی
نشاں گولی کے سینے پر ہیں گولی کے نشاں والے
نشاں ہیں گولیوں کے یا کھلے ہیں پھول سینے پر
گلستاں ساتھ لے کر جا رہے ہیں گلستاں والے

اور غریب اردو پر بھی اس طرح کرم فرمائی گئی ہے :

تم نے ہندی کی خاطر تو سب کچھ دیا
تم نے اردو پہ کتنے نمائے ہیں دھن
آج تکتی ہے اس طرح سے دیش کو
جیسے دُور ہما کا منہ دیکھتی ہو دھن

بھلاں عید کا نظارہ بھی ان کے کلام پر کچھ زیادہ خوش گوار اثر نہیں ڈالتا - فرماتے ہیں :

اک حسیں طوق ہے یہ حُسنِ دل آرا کے لیے
اک تماشا ہے یہ بے تباہ تماشا کے لیے
ایک ٹوٹی ہوئی چوڑی ہے یہ بیوہ کے لیے
ایک نشتر ہے یتیموں کی تمنا کے لیے

اس میں اُمید بھی بربادی اُمید بھی ہے

ساتھ ہی ساتھ محترم بھی ہے اور عید بھی ہے

اب چند غزلوں کے شعر بھی سن لیجیے کیونکہ بقول اشقام حسین : ”نذیر بنارسی نے غزلوں میں بھی ایک دلکش
رنگ پیدا کیا ہے اور ستر نم رواں اور متداول بحر میں لکھی ہوئی ان غزلوں میں بڑے پُر اثر اور خوبصورت اشعار ملتے ہیں :

کوئی پیمانہ لڑا جب کسی پیمانے سے
ہم نے سمجھا کہ پکارا گیا مینخانے سے

محبت اے نذیر اس ذہر سے ناپسید ہو جاتی
محبت کی یہ قسمت تھی کہ پیدا ہو گئے ہم تم

اپنا حال تباہ کیوں دیکھوں
عشق کو آنکھ ہے نگاہ نہیں

آپ روزِ جزا کے لیے رو دیے
ہم تو اپنے کئے کی سزا پا گئے

یہ راہِ محبت ہے اس میں ایسے ہی مقام آجاتے ہیں
رُکے تو پسینہ آتا ہے چلے تو قدم تھراتے ہیں

فرقت کی شب ادا کئے تمنا نہ پوچھیے
اک خورِ ہفتی جو سر کو جھکائے کھڑی ہی

کھڑا ہوں راہ میں پھیلا کے دامنِ نظر اپنا
حسین جتنے گزرتے ہیں تجلی چھوڑ جاتے ہیں

سردی صلیح بھی ہے گرمی پکیار بھی ہے
زندگی ڈھال بھی چلتی ہوئی کھوار بھی ہے

ان شعروں میں اگر آپ کو وہ خوبیاں نظر نہ آئیں، جو پروفیسرِ احشام حسین اور پروفیسرِ رگھوپتی سہائے
فراق گورکھپوری کو نظر آئیں، تو اسے اپنی ہی کوتاہی فہم اور بندوبستی پر محمول کیجیے۔ کیونکہ پروفیسرِ احشام حسین
ساتھیہ اکادمی میں اردو کے نامندے ہیں اور پروفیسرِ فراق بیک وقت ”عظیم“ شاعر اور ”عظیم“ نقاد۔

جون ۱۹۵۹ء

شیرازہ مشرکان:

شیرازہ مشرکان کرشن موہن کی گیارہویں شعری تصنیف ہے۔ اس سے پہلے ان کے دس
مجموعے شائع ہو کر مقبول عام ہو چکے ہیں۔ عام طور پر جن شاعروں کی شعر گوئی کی رفتار تیز ہوتی ہے وہ اپنا اعادہ کرنے
لگتے ہیں اور تازگی کی بجائے ان کے کلام میں استادانہ ادب و تیج کا مظاہرہ زیادہ ہونے لگتا ہے۔ کرشن موہن کے

تازہ مجموعہ کلام کو دیکھ کر یہ خوش گوار حیرت ہوتی ہے کہ اس میں بازگوئی کے آثار و طلق نظر نہیں آتے اور ہر صفحے پر فارسی ایک تازگی اور ندرت محسوس کرتا ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ کرشن موہن شاعری کو ایک میکاٹکی عمل کی بجائے دلی واردات کے اظہار کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ میکاٹکی شاعری کا مذاق انہوں نے اپنی ایک مختصر سی نظم میں جس کا عنوان "غزل کا ایک عملی کردار" ہے اس طرح اڑایا ہے :

جلد ہو جائے غزل اس اس پر
پہلے لکھتا ہے توانی صفحہ قرطاس پر
اور پھر ان کے سہارے شعر کہہ پاتا ہے وہ
قافیوں کی کھوٹیوں پر پارچہ پتہ لگاتا ہے

صرف یہی نہیں کہ کرشن موہن کی شاعری ایک میکاٹکی عمل نہیں، اس کا ایک نمایاں وصف یہ ہے کہ شاعر نے زندگی کا مطالعہ مفروضوں اور کتابوں کے واسطے سے نہیں بلکہ براہ راست کیا ہے۔ اس نے قلب انسانی میں براہ راست جھانکا ہے۔

یہ کام آسان نہیں۔ عام طور پر آدمی جب اپنے قلب میں جھانکتا ہے تو ریا کی عینک لگا لیتا ہے اور دوسروں کے قلب میں جھانکتا ہے تو واضح بن بیٹھتا ہے۔ کرشن موہن کی شاعری ان دونوں عیبوں سے پاک ہے۔ اس کی اخلاقی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہ اہل مذہب جانیں لیکن اس کی شعری قدر و قیمت شک و شبہ سے بالا ہے۔ کرشن موہن کی خود گری کا اثر نہ دیکھیے:

لطف اٹھایا میں نے حسن و زنگ کا

اور جی بھر کر سنا

نغمہ رنگیں رباب و چنگ کا

ذائقہ چکھتا ہے خوب

سرد و گرم عشق، امن و جنگ کا

خوب سینکا خواہشوں کی دھوپ کو

آس، ارماں، شان و شوکت، شوق بہت

میں نے آنکھوں پر بٹھایا زیست کے بہرہ کو

یاس، حرماں، غم، پشیمانی، شکست

میں نے سینے سے لگایا موت کے ہر روپ کو

تجربہ

ایسی نظم ایک ایسا شاعر ہی کہہ سکتا ہے جس نے زندگی کو ہر جہت سے دیکھا ہو اور جس شاعر نے زندگی کو ہر جہت سے دیکھا ہو اس کی شاعری لازماً سدا بہار ہوگی۔ ایسا شاعر پرگو تو ہوگا بازگو نہیں کیونکہ زندگی کی تو ہر چھپ چھپی چیزیں کھتی ہیں۔

داشتہ اور طوائف پر اردو میں بے شمار نظمیں ہیں لیکن اکثر شاعروں نے جن میں ایسے شاعر بھی شامل ہیں جو طوائف کے کوٹھے کا طواف اپنی عملی زندگی میں کچھ زیادہ معیوب نہیں سمجھتے، اسے شیطان کی بیٹی اور تقدیر کی ہنسی کہہ کر دامن بچا لیا چنانچہ اس موضوع پر نظمیں متعدد شاعروں نے لکھی ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے ان میں اتنی یکسانیت ہے کہ یہ ایک دوسرے کا چہرہ معلوم ہوتی ہیں۔ اب اس موضوع پر کرکشن مہن کی نظم دیکھیے :

میں تری داشتہ اپنی کچھ بھی نہیں
میں نے تیرے لیے اپنا جیون بچھا کر لیا
اپنا جیون بچھا کر لیا
میری آغوش تیرے لیے، تیری آغوش کی مستحق اور بھی
(کاش کہہ سکتی ہیں، تیری آغوش ہے صرف میرے لیے)
عشقِ باغی ہمارا ہمیشہ رہا رہنا
میرے اور تیرے پارے میں کوئی بھی شک نہیں
عارضی رنجشیں تک نہیں
لیکن اس پیار کو میں ترستی ہوں جو
عارضی رنجشوں ہی کا پروردہ ہو
بے خبر سا، زمانے سے غافل سا ہو
جس میں بچے بھی بنگامہ زما ہوں کبھی
دونوں کھل کر ملیں رشتہ داروں سے، احباب سے
عشق سے پیارا تک ایک لمبا سفر
پیار کا مستقل اپنا پن جس میں گھر کی گھڑن، گلے گاہے تھکن
بھی رہے خیمہ زن

(مضمحل تن بدن، زارا من)

کاش میرے مقدر میں ہوتا محبت کا یہ بھولپن
آہ سیرا چلن

عشق کی یہ چلن، داشتہ ہونے کی یہ چھین
کاش ہوتی میں اپنی بھی کچھ، بے نیاز زن
میں تری داشتہ اپنی کچھ بھی نہیں

نظم کا مصرعہ :

جس میں نیچے بھی ہنگامہ نہ اہوں کبھی

کلیدی اہمیت کا حامل ہے جس عورت کے دل میں ماں بننے کی خواہش پوشیدہ ہے، زلمے کی مجبوریاں خواہ اسے داشتہ بنادیں خواہ طوائف، لیکن اس کا تقدس برقرار ہے۔ اس تقدس تک رسائی یا کسی صوفی کی ہو سکتی ہے یا شاعر کی اور اعلیٰ شاعری کے ڈانڈے بہر حال تصوف سے جا ملتے ہیں۔ میں نے لکھا ہے کہ کرشن موہن نے زندگی کا ہر جہت سے مطالعہ کیا ہے۔ ”شیرازہ مرگاہاں“ کی ورق گردانی کرتے ہوئے مندرجہ ذیل نظم پر نظر پڑی۔ پتہ چلا کہ کرشن موہن کا بھی اپنے اور اپنی شاعری کے بارے میں یہی خیال ہے :

کوئی مجھ سے پوچھے اگر، میں کہاں ہوں

تو اس کو بتاؤں

کبھی ہوں پانیوں کے پانیوں میں

کبھی عرش کی جلوہ سامانیوں میں

مرانا م شاعر

مرا کام آوارگی اور تماشاز میں کا، فلک کا

جفا کی سیاہی، وفا کی جھلک کا

خرد کے دھندلکے، جنوں کی دھمک کا

دھندلکے کا آنگن بھی ہے میرا مسکن

چمک کا گلستاں بھی میرا شبستان

شاعر

ویسے اتناں بھی شاعروں کو یہی مشورہ دے گئے ہیں :

بر آور ہر چہ اندر سینہ داری

سر دے، نال آ ہے، نفعانے

اور کرشن موہن کو اتناں سے یہ خصوصی مناسبت بھی ہے کہ دونوں کا وطن سیالکوٹ ہے۔

”شیرازہ مرگاہاں“ کی گیٹ اپ مثالی ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ”شیرازہ مرگاہاں“ نے اردو دنیا کو

ایک نئے آرٹسٹ سے بھی متعارف کرایا ہے۔ اس کا ٹائٹل ساگر کے موملم کا نتیجہ ہے اور لطافت اور ندرت

دونوں کا حامل ہے۔

سنے کا نام :

”میرا داغ میرے پیش میں ہے۔ دل بہ تم اسے بستر میں تلاش کر سکتے ہو۔ مودہ بہ یو مین کے نیچے میرے پاؤں کو چاٹ رہا ہے۔ جگر آئینے کا منہ چڑا رہا ہے۔ تلی دراز میں ہے۔۔۔ اور میرے پیچھے تلے تفریح میں مصروف ہیں اور تمھارے کتیری کے پودوں میں سوراخ کر رہے ہیں۔“

یہ الفاظ ایک نئے سرنیلیٹ ڈرامے کے ایک کردار کی زبان سے ادا ہوئے ہیں۔ بظاہر ان میں سے ہر بات مہمل ہے لیکن ایک انگریزی موزنا کے کالم نویس نے اس پارے سے اپنے سیاسی کالم کی ابتدا کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ نیشنل ڈیولپمنٹ کو نسل کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ خارجی دنیا کے متعلق کالم نویس کے ادراک اور سرنیلیٹ ڈرامے کے کردار کی داخلی کیفیت میں چونکہ ہم آہنگی ملتی اس لیے نہ تو کالم نویس کو مندرجہ بالا پارہ مہمل محسوس ہوا اور نہ اس کے پڑھنے والوں کو ہی۔

ترسیل کا نل اور طرہ ہوتا ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ کہنے اور سننے والے میں ذہنی یا احساساتی ہم آہنگی کس حد تک ہے؟ ذہنی ہم آہنگی کی عدم موجودگی کی صورت میں صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ بسا اوقات افعال بھی ناقابل فہم بن جاتے ہیں۔

انڈیانا کا فرانسیسی اور ہسپانوی زبانوں کا لیکچرار کرافورڈ ول ۱۹۰۷ء کی ایک سرورات کو خط ڈالنے لکھ سے نکلا۔ راستے میں اس کی مقامات ایک مفلوک افعال فاقہ زدہ روکی سے ہوئی جو ایک مست حال نوشکی سے تعلق رکھتی تھی۔ لیکچرار نے اسے کھانا کھلایا اور اپنے کمرے پر لے گیا۔ اسے اس نے اپنے بستر پر سلاویا اور خود اپنے مطالعے کے کمرے میں فرش پر سوتا رہا۔ صبح اس کا پیرڈ آٹھ بجے شروع ہوا تھا۔ وہ پڑھانے گیا تو ڈاکٹر خواتین جو ایک مکان تھیں کمرے کی صفائی کے لیے آئیں۔ انھوں نے یہاں کو دیکھا اور فوراً ہی کالج کے پریسیڈنٹ اور ہتھم کو فون کر دیا اور لیکچرار جس کی عمر اس وقت صرف بائیس برس تھی معزول کر دیا گیا۔ کرافورڈ ول اور ڈاکٹر خواتین اور مستعین کالج کے درمیان چونکہ ذہنی اور روحانی ہم آہنگی نہیں تھی اس لیے قدرتی طور پر اس کا نل ان کے لیے ناقابل فہم تھا۔ یہی محرک شدہ لیکچرار بعد میں شہر شاعر بنا۔ اب اگر اس کی شاعری کچھ لوگوں کے لیے ناقابل فہم ہو تو عجیب بات نہیں۔ اس کا تو نل بھی دو سروں کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اردو کے نئے شاعروں پر عدم ترسیل مہم کوئی اور مہملیت کے جو الزام لگتے ہیں وہ ناقابل فہم نہیں۔ پچھلے دنوں تک اردو شاعری ایک ایسے ماحول میں ہوئی ہے جس میں شاعر اور قاری میں مکمل ذہنی اور جذباتی ہم آہنگی تھی اس شاعری کا مفہوم پہلے سے متعین تھا اور سننے والے کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتا تھا۔ شاعر بالعموم اپنی شاعری کے متعلق اس قسم کی باتیں کہا کرتے تھے : استاد نے اس مضمون کو اس طرح بانڈھا تھا میں نے اس طرح بانڈھا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں عدم ترسیل کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔

ترقی پسندوں نے مفروضات شعری میں کچھ رد و بدل تو کیا لیکن کام انھوں نے بھی مفروضوں ہی سے لیا۔ انھوں نے ایسے مفروضوں کو نظم کیا جو نعروں کی مشیت سے بزم سیاست میں پہلے ہی معروف ہو چکے تھے لہذا ترسیل کے معاملے میں انھیں بھی کسی دقت کا سامنا نہیں تھا۔

نئی شاعری مفروضوں اور نعروں کی نہیں ہے۔ یہ فرد واحد کے روحانی اور احساساتی واردات کی عکاس ہے اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں شاعر کو ترسیل کی دشواریوں کا سامنا ضرور ہو گا۔ پرانی شاعری سے (جس میں ترقی پسند شاعری بھی شامل ہے) اس کا اختلاف بڑی یا فرومی نہیں بلکہ نوعی ہے۔ اگر کچھ لوگوں کے نزدیک یہ شاعری مہمل اور مبہم سمجھی ہے تو اس سے اس کی قدر و قیمت کم نہیں ہوتی۔ یہ بات کسی نئے شاعر نے نہیں بلکہ ایک پرانے شاعر نے کہی تھی : ”یہ دنیا ہے اسے ہر بات سمجھائی نہیں جاتی۔“

پھر یہی نہیں کہ جو چیز آپ کے لیے آج مہمل ہے وہ کل بھی مہمل ہی رہے۔ ”نئے نام“ (ترتیب دینے والے) شمس الرحمن فاروقی، علامہ

حامد) میں جو نئے شاعروں کی نظموں غزلوں کا مجموعہ ہے احمد ہمیش اپنی نظم "تجدید-۳" میں لکھتا ہے:

ایک بار ایک قصبے میں ایک ننھی سنی پتی نے مجھ سے

میری اُداسی پوچھی تھی

میری اُداسی میرے اندر تھی

اور پتی کا مطلب باہر تھا

لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ کبھی اس ننھی پتی کو بھی اندر کی اُداسی کا سامنا ہو جائے۔ کیا اس صورت میں بھی وہ شاعر کی اُداسی کو سمجھنے میں اتنی ہی ناکام رہے گی؟ ————— اسی احمد ہمیش کی نظم "تجدید-۱" کا ایک ٹکڑا ہے:

تو بہر حال جہاں سے ہم کبھی فرض کیے گئے ہوں گے

وہیں کروڑوں مردوں اور عادتوں کی آنکھیں بنائی ہوئی

روشنی استاد تھی

عادتیں اور عرس، ہمارے ملک کے پرانے غلاموں کی طرح

اپنا اپنا حصہ لینے کو کھڑی تھیں

یعنی ہم نہیں جانتے کہ ہم کیوں روشنی میں بٹ گئے

یعنی ہم نہیں جانتے کہ ہم کیوں اندھیروں میں محلول بنے

اس وقت جب ہم سفر میں رات ہوتے ہیں

تو ایک ان دیکھی پتی کا چہرہ گونج جاتا ہے

ہمارا عقد ہے، ہمارے پاتو کہیں لانجے شہروں میں چل رہے ہیں

تو ان کے چل چلنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اب

جی دار زلزلے نہیں آتے

اگر آپ اس ٹکڑے کو غفلتاً سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت ممکن ہے کہ آپ کو مشکل پیش آجائے لیکن اگر آپ ایک ایسے شخص کا تصور

کر سکیں جو اپنے ماحول سے اتنا غیر ہم آہنگ ہے کہ اسے زندگی کا سفر ایک بے معنی سفر نظر آتا ہے تو آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ شاعر

مجموعی تاثر منتقل کرنے میں بھی ناکام رہا ہے اور مکمل طور پر تو یہ کائنات بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر اس بنا پر آپ کائنات کو پہل

قرار نہیں دیتے تو شاعر کی نظم پر اس قسم کا تنقیدی کیوں لگائیں۔ زلزلوں کو جی دار کہنا اس بات کی علامت ہے کہ زندگی کی بے ربطی

اور پہلایت سے اکتائے ہوئے شاعر کے لیے زلزلہ اور دھماکہ خوش گوار ہیں۔ ان معرعوں کی تشریح اور تاویل جنسی اصطلاحوں میں کی

جائے تو زلزلہ بھرپور اور دھماکہ انگیز جنسی زندگی کا سمبل بن جائے گا جس سے شاعر اب تک محروم ہے لیکن نظم کی وسیع تر معنویت اس

تاویل کے بعد بھی باقی رہے گی۔ زندگی کے پہل پن کے احساس کا اظہار اس نے آگے چل کر ان معرعوں میں بھی کیا ہے:

وہ کیسے بستر میں جن پر تو میں کبھی نہیں سوئیں

جن کی تربیت، محض ایک کھوٹی ہے

جس پر دماغ اور جسم بھی ٹنگے ہیں

سمندر اس ملک کی دھول بردار بھڑ سے دور ہیں

آپ نے اس شخص کے دل میں تو بھانک لیا جو زندگی سے بیزاری اور کتاہٹ محسوس کرتا ہے، جو ماحول سے ہم آہنگ نہیں۔ اب اس شخص کی صورت بھی دیکھیے جو اس زندگی سے ہم آہنگ ہے مبادا آپ یہ سمجھنے لگیں کہ زندگی سے بیزاری مرضیاً نہ کیفیت اور ماحول سے ہم آہنگی صحت مندی کی علامت ہے۔ مصحف اقبال توصیفی نے سفید پوش کی تصویر ان لفظوں میں پیش کی ہے:

وہ آ رہا ہے
وہ اقلیدسی شکل اس کی، مثلث نامہونٹ
بچے کی مخصوص گھبرتا
وہی جانے پہچانے مانوس فقرے
ابھی میرے شانے پہ وہ ہاتھ رکھ کر کہے گا
”بھئی اتنے دن سے کہاں تھے
کہیں مجھ کو آؤ کچھ دیر باتیں کریں
پہنیں

کو الٹی بار، پرسنر
چلیں؟“

ماری!
پیارے میں کیا ہے؟
وہی بین، سانپ — اور کوئی تماشہ؟!!“
اور اس بے ڈھنگے ماحول سے تطبیق پیدا کر کے بھی آپ کیا لیں گے؟ جتنی اس ماحول سے تطبیق پیدا کریں گے اتنے ہی اپنے آپ سے دور ہو جائیں گے اور بلراج کومل کے الفاظ میں ”سکرس کا گھوڑا“ بن کر رہ جائیں گے۔ اس گھوڑے نے چابکوں اور نہڑوں کی بدولت سب کتب سیکھ لیے ہیں۔ لیکن جب:

وہ سکرس کا گھوڑا
پریشان شہروں میں کرتب دکھاتا
تماشا یوں کے دلوں کو لہجاتا
تھیر، ہنسی، تہقہوں، تالیوں کی فضاؤں میں برسوں چھلانگیں لگاتا
اسی گاؤں کے ایک میلے میں پہنچا
خرید گیا تھا جہاں سے وہ بچپن میں، لیکن وہاں اب ہے
وہاں کون تھا اس کو پہچاننے والا کوئی نہیں تھا

”نئے نام“ میں، نئے شاعروں کی نعلوں غزلوں کا انتخاب ہے کسی انتخاب کے متعلق یہ کہنا کہ وہ مکمل اور نامندہ ہے اسان نہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ اسے پڑھ کر نئی شاعری کی ایک واضح تصویر سامنے آجاتی ہے بشروع میں شمس الرحمن فاروقی کا ترسیل کی ناکامی کا المیہ کے عنوان سے ایک معنی خیز اور خیال افروز مقدمہ بھی ہے۔

مطبوعاتِ مؤثرانِ پبلشنگ ہاؤس نئی دہلی ۲

ادب، تنقید و تحقیق

۳۵/-	عزیز احمد	گرز	۳۵/-	اے پیارے لوگو	وارث علوی
۱۸/-	آمنہ البواہن	واپسی	۳۵/-	تنقید اور مجلسی تنقید	ڈاکٹر وزیر آغا
۲۴/-	فرخندہ شمیم	سینے کب اپنے	۸/-	تیسرے راشٹری: ڈاکٹر ذاکر حسین	عبد اللطیف اعظمی
۳۵/-	بیگم محمودہ بشیر	غم کے سائے	۳۶/-	تلاش و تبصیر	ڈاکٹر منظر اعظمی
۳۰/-	عقیدہ ہما	زرد چاندنی	۱۸/-	نسوانی محاورے	وحیدہ نسیم
۲۰/-	کشمیری لال ذاکر	کرماں والی	۳۶/-	آنکھیں ترستیاں ہیں	پروفیسر گلن ناتھ آزاد
۱۸/-	الیزبیتھ سونسٹین	کینسر وارڈ	۴۰/-	نشانِ منزل	پروفیسر گلن ناتھ آزاد
۱۸/-	سریندر پرکاش	برف پر مکالمہ	۳۸/-	میرے خیال میں	نظیر صدیقی
۱۸/-	انتظار حسین	انتظار حسین کے سترہ افسانے	۴۰/-	ن. م. راشد شخصیت اور فن	ڈاکٹر منشی تبسم، ڈاکٹر شہر باری
۱۸/-	سعادت حسن منٹو	سوکینڈل پادر کالب	۴۰/-	میراجی: شخصیت اور فن	کمار پاشی
۱۸/-	سید شمس شرما	بادل گرہیں جہنا پار	۲۵/-	محمد اقبال: ایک ادبی سوانح حیات	پروفیسر گلن ناتھ آزاد
۲۰/-	نیر واسطی	سلمیٰ سے دل لگا کر	۴۰/-	منٹو: شخصیت اور فن	پریم گوپال متل
۲۰/-	انل ٹھکر	خالی خانے	۳۰/-	شاعر آخر الزماں: جوش ملیح آبادی	ڈاکٹر فضل امام
۲۰/-	کنور حسین	ایک نامک کی گڑیا	۳۰/-	سائرہ حبیبانوی: ایک مطالعہ	ممنور سعیدی
۲۰/-	ہمت رائے شرما	ہندو مسلمان	۳۰/-	چند ادبی شخصیتیں (خاکے)	شاہد احمد دہلوی
۲/۵۰	کشمیری لال ذاکر	تین چہرے ایک سوال	۱۸/-	چوری سے یاری تک (انشائیے)	ڈاکٹر وزیر آغا
		شاعر عری	۱۵/-	لاہور کا جو ذکر کیا (یادداشتیں)	گوپال متل
۲۰/-	ساحر ہوشیار پوری	سحر حوت	۱۱/-	خشب اور سانس	مولوی عبد الحق
۱۵/-	گوپال متل	صحرا میں اذان	۱۵/-	گوپال متل: ایک مطالعہ	محمد عبدالحکیم
۲۰/-	بدیع الزماں خاور	سات سمندر	۱۸/-	راجستانی زبان و ادب: ایک تعارف	ڈاکٹر فضل امام
۱۵/-	بل کرشن اشک	نام، پن اور نیں	۱۸/-	تقدیر جدید و قدیم: ایک ادبی مباحثہ	ممنور سعیدی
۱۵	بل کرشن اشک	روشنی پھر روشنی ہے	۱۸/-	نیا اردو افسانہ: انتخاب احتساب	کمار پاشی
۱۵/-	بل کرشن اشک	ماضیانہ	۳۵/-	افکار عبد الحق	آمنہ صدیقی
۱۵/-	سلیمان خمار	تیسرا سفر		گلاگ مجمع البحر (یادداشتیں)	الیزبیتھ سونسٹین
۱۵/-	شباب اللت	داروں کا سفر		تین جلدوں میں	قیمت فی جلد غیر مجلد
۱۵	صوفی بانکونی	بادۂ صہانی		ناول، افسانے، ڈرامے	
۱۰/-	بدیع الزماں خاور	دینار		دل کے دروازے	عطیہ پروین
۱۸/-	سید شکیل دسنوی	زندگی اے زندگی	۲۵		

JTOOR

New Delhi

with compliments from

UNIDENT INDIA

**Manufacturers, Representatives,
Importers & Exporters of Dental &
Surgical products**

**FACTORY : C R - 9, Anand Parbat
Industrial Area, New Delhi.**

**OFFICE : 77/5621, Regharpura, Karol Bagh
New Delhi-110005**

Phones :
Residence : 569187
Factory : 577693

SUTOOR

New Delhi
